闕里文獻考

禮第五之三

古者釋奠有樂無尸本禮之簡者釋菜則并無樂又其簡者也釋菜儀久絕不傳而釋奠之文古亦無考自唐開元禮始有國學郡縣釋奠之制宋開寶禮全采用之政和新儀其中本書自多牴牾將祀者又怠不能習朱子病之重依開元禮定儀注條上且請下他州爲式元導江張頍來曾教授三氏子孫以闕里自罹兵革宮室荆榛牲殺器皿衣服不備者垂三十年慨然欲修復舊儀乃取朱子所考訂自儀禮開元禮而下裒爲一書俾孔氏子孫世習之今考祖庭廣記尚存此儀而闕里舊志竟闕而弗録汾甚憾焉按唐宋之制國學以祭酒司業博士充三獻官州則以刺史上佐博士縣則以令丞簿尉闕里舊儀本以衍聖公爲初獻家尊族長爲亞終獻是獻官有異升降拜跪之儀則一也兹考於唐取開元禮凡稱刺史州佐博士者皆易

爲初亞終獻官於宋元則述朱子及張敎授所定以備往代釋奠之儀注至明時闕里儀注視今惟少崇聖祠而今見行儀注惟幷奠帛於初獻改四拜爲三跪九叩頭其他多沿舊式祭文亦與相同故不複載云唐釋奠儀先聖先師籩八豆八簠二簋二俎三從祀籩豆皆二簠一簋一俎一犧尊實醍齊象尊實盎齊山罍實酒皆二前享三日初獻官散齊於別寢二日致齊於廳事一日亞獻以下應享之官散齊二日各於正寢致齊一日於享所前享二日所司掃除內外又爲瘞埳於院內堂之壬地深取足容物南出陛所司設初獻以下次於門外隨地之宜前享一日晡後所司帥其屬守門設三獻位於東階東南每等異位俱西面設掌事位於三獻東南西面北上設望瘞位於堂上之東北當瘞埳西向設贊唱者位於三獻西南西面北上又設贊唱位於瘞埳東北南向東上設三獻門外位於道東每等異位俱西面掌事位於終獻之後北上掌事者以尊坫升設於堂上前

楹閒北向先聖之尊在西先師之尊在東俱西上皆加勺冪先聖爵一配座爵一各置於坫設幣篚於尊所設洗直東榮南北以堂深罍水在洗東加勺冪篚在西南肆實爵三巾二於篚加冪執尊罍洗篚者各位於尊罍洗篚之後享日未明烹牲於廚夙興掌饌者實祭器質明諸享官各服祭服所司帥掌事者入實尊罍及幣每座尊二一實元酒爲上一實醴齊次之禮神之幣用白各長丈八尺祝版各置於坫贊唱者先入就位祝二人與執尊罍篚者入立於庭重行北面西上立定贊唱者再拜祝以下皆再拜執尊罍篚者各就位祝升自東階行掃除訖降自東階各還齋所初獻官將至贊禮者引享官以下俱就門外位初獻官至贊禮者引次之贊唱者先入就位祝入升自東階各立於尊後初獻官停於次少頃服祭服出次贊禮者引初獻官入就位西向立贊禮者退位立於左贊禮者引享官以下次入就位凡導引者每曲一逡巡立定贊唱者曰再拜初獻官以下皆再

拜贊禮者少進初獻官之左北面白請行事退復位祝俱跪取幣於篚興各立於尊所凡取物者皆跪伏取以興奠則奠訖俛伏而後興所司帥執饌者奉饌陳於門外贊禮者引初獻官升自東階進先聖神座前西向立祝以幣北向授初獻官初獻官受幣贊禮者引初獻官進西向跪奠於先聖神座前興少退西向再拜訖贊禮者引初獻官當先師神座前北向立祝又以幣西向授初獻官初獻官受幣贊禮者引初獻官進北向跪奠於先師神座前興少退北向再拜訖贊禮者引初獻官降復位所司引饌入升自東階祝迎引於階上各設於神座前籩豆蓋羃先徹乃升簠簋既奠卻其蓋於下籩居右豆居左簠簋居其間羊豕二俎橫而重於右腊特陳於左壁設訖所司與執饌者降出祝還尊所贊禮者引初獻官詣罍執罍者酌水執洗者跪取盤興承水初獻官盥手執篚者跪取巾於篚興進初獻官帨手訖執篚者受巾跪奠於篚遂取爵興以進初獻官初獻官受爵執罍

者酌水初獻官洗爵執篚者又跪取巾於篚與進初獻官拭爵訖受巾跪奠於篚奉盤者跪奠盤興贊禮者引初獻官升自東階詣先聖酒尊所執尊者舉冪初獻官酌醴齊贊禮者引初獻官詣先聖神座前西向跪奠爵興少退西向立祝持版進於神座之右北面跪讀祝文曰維年月日曾孫某敢昭告於先聖宣父惟夫子固天攸縱誕降生知經緯禮樂闡揚文教餘烈遺風千載是仰俾茲末學依仁游藝謹以制幣犧齊粢盛庶品祗奉舊章式陳明薦以先師顏子配尚饗祝興初獻官再拜祝進跪奠版於神座興還尊所初獻官拜訖贊禮者引初獻官詣先師酒尊所取爵於坫執尊者舉冪初獻官酌醴齊贊禮者引初獻官詣先師神座前北向跪奠爵興少退北向立祝持版進於神座之左西向跪讀祝文曰具官某敢昭告於先師顏子爰以仲春秋率遵故實敬修釋奠於先師顏子惟子庶幾具體德冠四科服道聖門實臻壼奧謹以制幣犧齊粢盛庶品式陳明獻從祀配神

尚饗祝興初獻官再拜贊禮者引祝進跪奠版於神座興還尊所初獻
官再拜訖贊禮者引初獻官詣東序西向立祝各以爵酌福酒合置一爵
一太祝持一爵進初獻官之左北面立初獻官再拜受爵跪啐酒奠爵
俛伏興祝各率執饌者進俎跪減先聖先師神座前胙肉各取前脚第
二骨共置一俎又以籩取黍稷飯共置一籩興祝先以飯進初獻官初
獻官受以授執饌者又以俎進初獻官初獻官受以授執饌者初獻官
跪取爵遂飲卒爵祝進受爵復於坫初獻官興再拜贊禮者引初獻官
降復位初獻將畢贊禮者引亞獻官詣盥洗位盥洗升獻飲福如初獻官
之儀惟不讀祝文亦不受胙訖降復位亞獻將畢贊禮者引終獻官詣
盥洗盥洗升獻如亞獻官之儀訖復位諸祝各進神座前跪徹豆興還
尊所贊唱者曰賜胙再拜非飲福受胙者皆再拜贊唱者又曰再拜初
獻官以下皆再拜贊禮者請就望瘞位引初獻官就望瘞位西向立祝
於神前取幣及血出降自西階置於坎贊唱者曰可瘞坎東西面各二

入置土半坎贊禮者曰禮畢遂引初獻官以下出還次諸祝及執尊罍篚者降復掌事位贊唱者曰再拜祝以下皆再拜以出其祝版燔於齋所宋釋奠前五日應行事官執事官散齋三日治事如故宿於正寢不弔喪問疾作樂書判刑殺文書決罰罪人及與穢惡致齋二日一日於廳事其一日質明赴祠所宿齋惟釋奠事得行餘悉禁前三日所司設行事執事官次於廟門外隨地之宜前二日所司牽牲詣祠所前一日釋奠官率其屬常服閱饌物視牲充腯詣廚視滌溉訖各還齋所晡後掌廟者掃除廟之內外設登歌之樂於殿上稍南北向釋奠日丑前五刻執事者陳幣篚各於神位之左祝版各於神位之右置於坫幣以白絹長一丈八尺祝版長尺二寸廣八寸次設祭器掌饌者實之正配三位每位各左十籩為三行以右為上第一行乾穣在前乾棗形鹽魚鱐次之第二行鹿脯在前榛實乾桃次之第三行菱在前芡栗次之右十豆為三行以左為上第一行芹菹在

前筍菹葵菹菁菹次之第二行韭菹在前魚醢兔醢次之第三行豚拍在前鹿臡醓醢次之俎二一在籩前實以羊腥七體兩髀兩肩兩脅并脊兩髀在兩端兩肩兩脅次之脊在中一在豆前實以豕腥七體其載如羊又俎六在豆右為三重以北為上第一重一實以羊腥腸胃肺離肺一在上端肫肺三次之腸三胃三又次之一實以豕腥膚九橫載第二重一實以羊熟腸胃肺一實以豕熟膚其載如腥第三重一實以羊熟十一體肩臂臑肫胳正脊一直脊一橫脊一長脅一短脅一代脅皆二骨以並肩臂臑在上端肫胳在下端脊脅在中一實以豕熟十一體其載如羊皆羊在左豕在右簠二簋二在籩豆外二俎間簠在左簋在右簠實以稻粱粱在稻前簋實以黍稷稷在黍前設犧尊四象尊四為二重在殿上東南隅北向西上配位即於正位酌尊之東犧尊在前皆有坫加勺冪為酌尊犧尊一實明水為上尊餘實汎齊初獻酌之象尊一實明水為上尊餘實醴齊亞終獻

酌之又設大尊二一實汎齊一實明水山尊二一實醴齊一實明水
在神位前又設著尊二一實盎齊一實明水犧尊二一實醍齊一實
明水象尊二一實沉齊一實明水壺尊六三實元酒三實三酒在殿
下皆北向西上加羃五齊三酒皆設而不酌又設諸從祀位祭器每
位各左二籩栗在前鹿脯次之右二豆菁菹在前鹿醢次之俎一在
籩豆閒實以羊豕腥肉簠一在籩前實以稷簋一在豆前實以黍爵
一在籩豆前兩廡各設象尊二實以法酒所司設燭於神位前洗二
於東階之東盥洗在東爵洗在西罍在洗東加勺篚在洗西南肆實
以巾若爵洗之篚則又實以爵加坫執罍篚者位於其後設揖位於
廟南門外初獻在西東向亞終獻及祝在東西向北上祝位稍西又
設三獻官席位於殿下東階東南西向北上分獻官位其後祝位於
庭中稍北設初獻官飲福位於東序西向又設祝位於殿上前楹間
西向開瘞坎於廟殿之北壬地方深取足容物南出陛設望瘞位於

瘞坎之南三獻官在南北向西上祝在東西向仲春用丑時七刻仲秋用丑時一刻行事執事官各入就次掌饌者率其屬實饌具畢贊禮者引初獻官常服升自東階點視陳設訖降就次各服其服凡行事執事官升降皆東階惟祝幣自西階蓋神道尚右故也贊禮者引三獻官詣廟門外揖位立定贊禮者贊揖獻官以下皆揖次引祝入殿下席位西向立次引獻官以下就殿下拜位西向立贊禮者對立於三獻官之前少定贊請行事凝安之樂作三成止贊唱者贊再拜獻官以下皆再拜祝升殿就位贊禮者贊執事者各司執事執事者各就執事贊禮者引初獻官詣盥洗位同安之樂作凡獻官升降行止皆同安之樂至位北向立執罍者酌水初獻官搢笏盥手帨手執笏升詣至聖文宣王神位前北向立樂止明安之樂作搢笏跪祝立於神位之左西向搢笏跪執事者以幣授祝祝捧幣授初獻官祝執笏興先詣兗國公神位前北向立初獻官受幣奠訖執笏俯伏興再

拜次詣兗國公鄒國公神位前東向奠幣如上儀樂止祝復位初獻
官降階樂作復位樂止少頃贊禮者引初獻官再詣盥洗位樂作至
位北向立搢笏盥手帨手執笏次詣爵洗位北向立搢笏洗爵拭爵
凡三訖以授執事者執笏升殿詣至聖文宣王酌尊所南向立樂止
執事者以爵授初獻官初獻官搢笏跪執爵執尊者舉冪酌犧尊之
汎齊初獻官以爵授執事者凡三訖興執笏詣至聖文宣王神位前
北向立成安之樂作搢笏跪執事者以爵授初獻官初獻官執爵三
祭酒奠爵執笏俯伏興樂止祝詣神位前東向搢笏跪讀祝文讀訖
執笏興先詣配位前南向立初獻官再拜成安之樂作次詣兗國公
鄒國公神位前東向酌獻讀祝如上儀訖降復位初獻官降階樂作
復位樂止贊禮者引亞獻官詣盥洗爵洗位升詣酌尊所立儀節及
樂並同初獻酌象尊之醴齊亞獻官以爵授執事者執笏詣神位前
搢笏跪執爵三祭酒奠爵執笏俯伏興再拜次詣兗國公鄒國公神

位前並如上儀降復位樂止贊禮者引終獻官詣洗升殿酌獻並如亞獻之儀降復位終獻官將升次引分獻官詣盥洗位盥手帨手分獻殿內及兩廡諸神位獻十哲者由東階升獻兩廡者由兩廡之階升搢笏跪執爵三祭酒奠爵執笏俯伏興再拜分獻訖俱復位贊禮者引初獻官升階詣東序西向立執事者以爵酌正配位福酒合置一爵持爵詣初獻官之左北向立初獻官再拜搢笏跪受爵祭酒啐酒奠爵執饌者以俎進減正配位胙肉合置一俎各減正脊橫脊又以豆取黍稷飯合置一豆先以飯授初獻官初獻官受訖以授執饌者又以俎授初獻官初獻官受訖以授執饌者初獻官取爵飲卒爵執事者受虛爵復於坫初獻官執笏俯伏興再拜降復位贊禮者贊執事者各復位執事者各復位凝安之樂作樂止贊禮者贊賜胙再拜在位者皆再拜惟飲福受胙官不拜贊禮者引初獻官以下就望瘞位執事者取幣祝版寘於瘞坎贊曰可瘞寘土半坎引初獻官以

下出詣廟南門外揖位立定贊禮者贊曰揖禮畢退所司徹饌闔戶
以降乃退右南宋時朱子所定儀注也當時文廟配食者猶沿北宋
惟兗鄒二國公迨度宗咸淳之三年始增以郕沂二國公配惟時南
北隔絕故制未行闕里闕里廟堂之增爲四配始於元文宗至順五
年又在張教授之前今儀注不能依時考録錄其祝辭宋徽宗崇寧
四年頒定祝文文宣王位前與唐時同兗國公位前曰爰以仲春夏秋冬率
遵故章謹修釋奠於至聖文宣王惟公好學之樂簞瓢不改絕塵之
蹤步趨可望德行扶世心同禹稷具體而微素王是配謹以制幣牲
齊粢盛庶品式伸常典從祀配神尚饗鄒國公位前曰爰以仲春夏秋冬率
遵故章謹修釋奠於至聖文宣王惟公生後孔子百有餘歲其於聖
人如親見之辭闢楊墨二聖是承扶世道民以祭配祀謹以制幣牲
齊粢盛庶品式伸常典從祀配神尚饗元延祐七年更頒祝文文宣
王位前曰惟王天縱至聖集厥大成儀範百王賢於堯舜茲率舊章

式陳明薦尚冀格思承昌文教以兗國公鄒國公配尚饗兗國公位
前曰惟公德冠諸子具體而微克己為仁萬世作則推尊侑坐尚冀
格思尚饗鄒國公位前曰惟公統承先聖以正人心濟世之功不在
禹下推尊侑坐尚冀格思尚饗至增四配後舊志不聞更頒祝文或
如今制惟正位讀祝四配不復更讀祝歟元教授張頒考定儀注鳴
集鼓畢執事諸生各依次序立殿下席位掌樂領諸樂生亦就殿下
依序而立贊禮曰排班班齊贊禮曰三獻官更衣就次分獻官以下
各更衣先就殿下席位畢贊禮曰闢戶初獻官典祝陳設畢略就次
糾彈贊禮檢察殿上攝掌儀殿下攝掌儀各先就殿下兩拜自東階
升殿依次而立掌樂亦先於殿下領樂生兩拜掌儀曰行事贊禮曰
掌樂以樂生入掌樂領樂生旋轉接踵而行自東階升殿依次而立
掌儀掌樂對立於殿上兩邊贊禮曰請三獻官詣廟南門外祝隨之
引贊引初獻官在西東向亞終獻官及祝在東西向以北為上祝位

稍卻贊禮曰揖獻官揖不出聲掌樂俟獻官詣廟南門外畢曰奏迎
神凝安之樂三成畢贊禮曰祝下殿就席位請三獻官詣殿下席位
立定贊禮曰再拜獻官以下皆再拜平身樂止贊禮曰請監祭官上
殿引贊引監祭官詣殿上席位在西東向立俟引贊復位畢贊禮曰
執事者各祗乃事執事者各依資次接踵而行贊禮曰請初獻官行
禮掌樂曰奏升殿同安之樂引贊請初獻官詣盥洗位搢笏盥手帨
手出笏將升階俟樂止引初獻官詣文宣王神位前北向立掌樂曰
奏奠幣明安之樂初獻官搢笏跪執事者以幣授祝祝捧幣授初獻
官初獻官受幣獻幣奠幣出笏俛伏興拜興再拜興平身次詣兗國
公郕國公沂國公鄒國公神位前各如正位奠幣儀畢樂止引初獻
官降殿掌樂曰奏降殿同安之樂俟初獻官下殿復位樂止贊禮曰
請初獻官行禮引贊引初獻官詣盥洗位北向立掌樂曰奏升殿同
安之樂初獻官搢笏盥手帨手出笏詣爵洗位搢笏執事者進爵執

爵盥爵帨爵以爵授執事者凡五出笏將升階俟樂止引初獻官詣
酌尊所南向立引贊曰舉冪初獻官搢笏跪執事者進爵執爵酌犧
尊之汎齊以爵授執事者凡五出笏平身詣文宣王神位前掌樂曰
奏酌獻成安之樂初獻官搢笏跪三上香執事者進爵執爵三祭酒
奠爵出笏俛伏興拜興就跪樂止讀祝讀畢就拜興平身詣兗國公
神位前掌樂曰奏酌獻成安之樂餘如正位儀次詣郕國公沂國公
鄒國公神位前酌獻奏樂如兗國公儀樂止復位掌樂曰奏降殿同
安之樂俟初獻官下殿復位樂止贊禮曰請亞獻官行禮引贊引亞
獻官詣盥洗位北向立掌樂曰奏升殿同安之樂亞獻官搢笏盥手
帨手出笏詣爵洗位搢笏執事者進爵執爵盥爵帨爵以爵授執事
者凡五出笏將升階俟樂止引亞獻官詣酌尊所南向立引贊曰舉
冪亞獻官搢笏跪執事者進爵執爵酌象尊之醴齊以爵授執事者
凡五出笏平身詣文宣王神位前掌樂曰奏酌獻文安之樂亞獻官

搢笏跪三上香執事者進爵執爵三祭酒奠爵出笏俛伏興拜興再拜興平身次詣兗國公郕國公沂國公鄒國公神位前並如正位酌獻儀樂止請復位贊禮曰請終獻官行禮引贊引終獻官詣盥洗位北向立掌樂曰奏升殿同安之樂終獻官搢笏盥手帨手出笏詣爵洗位搢笏執事者進爵執爵盥爵帨爵以爵授執事者凡五出笏將升階俟樂止引終獻官詣酌尊所南向立引贊曰舉羃終獻官搢笏跪執事者進爵執爵酌象尊之醴齊以爵授執事者凡五出笏平身詣文宣王神位前掌樂曰奏酌獻成安之樂終獻官搢笏跪三上香執事者進爵執爵三祭酒奠爵出笏俛伏興拜興再拜興平身次詣兗國公郕國公沂國公鄒國公神位前並如正位酌獻儀樂止請復位當終獻官詣正位時贊禮曰引分獻十哲從祀並依次位行禮各引贊引分獻官詣盥洗位搢笏盥手帨手出笏詣爵洗位搢笏執事者進爵執爵盥爵帨爵以爵授執事者升階詣酌尊所舉羃分獻官

各搢笏跪執事者進爵執爵酌象尊之醴齊以爵授執事者出笏平身分引至十哲神位前兩廡神位前掌樂曰奏分獻成安之樂分獻官搢笏跪三上香執事者進爵執爵三祭酒奠爵出笏俛伏興拜興再拜興平身復位樂止贊禮曰執事者合爵合俎豆直爵四人上殿執爵者別以爵取正配位福酒合置一爵執豆者以豆取黍稷飯合置一豆執饌者以俎減正配位胙肉合置一俎執爵者執豆者執俎者分立飲福受胙位兩邊贊禮曰請初獻官詣飲福受胙位引贊引初獻官升階詣東序西向立鞠躬拜興再拜興平身搢笏跪賜福初獻官受爵祭酒啐酒奠爵賜豆初獻官受豆以豆授執事者賜胙初獻官受胙以胙授執事者執爵者再以爵進初獻官飲卒爵執事者受虛爵復於坫初獻官出笏俛伏興拜興再拜興平身復位贊禮曰執事者各復位俟立定糾彈檢察贊禮攝殿上殿下掌儀降殿於殿下席位先拜兩拜再升殿立贊禮曰賜胙再拜在位者皆再拜已飲

福受胙者不拜贊禮曰祝取幣祝俟祝升殿贊禮曰徹祭饌掌樂曰奏徹豆娛安之樂祝下殿樂止贊禮曰執事者奉幣祝實瘞坎降自西階請三獻官詣望瘞所升自東階降自西階掌樂曰奏送神寧安之樂引贊曰可瘞填土半坎贊禮曰闔戶請三獻官詣廟南門外揖引贊引三獻官詣廟南門外揖位立如前儀樂止贊禮曰掌樂以樂生出俟樂生出贊禮曰禮畢揖退捲班

述曰古者尸席在西主人及祝西面妥尸神道尚右也主人初獻主婦亞獻賓長終獻三獻酳尸尸亦各酢主人主婦及賓神惠示均也今述開元禮雖惟備制亦取其近古義者多焉

闕里文獻考卷二十一終

禮第五之四

闕里祭品牲用大牢少牢二等四仲上丁釋奠至聖先師孔子位前用大牢他及常祭皆用少牢牛色黝帛色素籩豆自十至四凡三等其器承牲以俎承帛以篚而書祝文則用版祼獻之器曰爵曰坫縮酒之器曰茅沙池盛酒醴之器曰大尊曰犧尊曰象尊曰山尊曰雷尊曰著尊曰壺尊曰彝盛粢盛之器曰登曰鉶曰簠曰簋曰籩曰豆用以爇香者曰香鼎曰提鑪用以焫蕭脂者曰燔鑪用以然照者曰燭檠曰庭燎用以滌濯盥洗者曰罍曰洗用以庋祭器者曰案曰几而筐筥錡釜之屬不與焉昔後漢章帝元和二年過魯留大尊犧尊象尊山尊雷尊明水瓶各一周太祖廣順二年幸魯留所奠酒器銀鑪各二於廟宋真宗大中祥符元年幸闕里賜銀器八百兩天禧二年賜文宣公家祭冕服徽宗政和六年五月頒罍一洗一有勺帨二

有筩壺尊二有勺羃毛血盤一象尊一犧尊一簠二簋二有蓋箱篚各一銅鼎三有蓋柶籩十有羃豆十有蓋爵三有坫三獻祭服一副

金章宗明昌五年六月禮官議曲阜縣夫子廟修蓋已畢自來祭享行三獻禮衍聖公止用公服陪位學官各用儒服宋政和間曾賜三獻官祭服今衍聖公特授中議大夫爵視四品更新廟貌所費鉅萬而三獻並用常服恐未相稱衍聖公初獻法服當依四品用四梁冠亞終獻七品用三梁冠奏可明年賜衍聖公以下三獻法服一副元

世祖至元三十一年五十三代孫江南行臺照磨淑以曲阜祖廟祭器未備請於憲往何吳製造中丞璮之同僚助成其事江東廉訪副使廉希貢賻以淡釜一凡四閱月而祭器成得太尊二山尊四著尊四壺尊六犧尊而者八體者五象尊而者二十二體者十尊皆有羃龍勺三十爵一百三十五坫五十篚十罍二洗三帨四豆二百三十五簠一百五十三簋一百六十四籩二百五十鉶皆有巾繫燎一百

二十御史完顏貞文益以俎一百七十四明太祖洪武七年賜闕里
祭服一副內元端一纁裳一皂襪白中單一赤韍一大帶二犀角革
帶一七梁冠一方心曲領一二色帶一銅鉤藥玉珠佩一三色彩結
犀角雙環綬一皂履二白襪二又賜磁祭器一副酒盞一百二十五
酒尊五有蓋毛血盤一十五登四和羹盤四籩豆楪四百八十爵二
十武宗正德六年流賊劉七之亂闕里禮器殘毀十五年兗州知府
羅鳳補造完整終明之世山東撫按屢經增置而數皆失考我
朝雍正十年
世宗憲皇帝欽頒法瑯銅香鼎一燭臺二花瓶二內安松竹梅花二樹
香盒一金龍朱漆几五帛篚七銅爵二十六登一鉶六簠二十一簋
二十一籩八十六豆八十六皆有蓋乾隆六年
欽頒銅十六簠一簋一籩四豆四俱有蓋十二年又
欽頒爵七此歷代祭器之可紀者也茲繪其形制而考之祝版書祝文

之版也儀禮少牢饋食禮祝在左主人再拜稽首祝祝曰孝孫某敢用柔毛剛鬣嘉薦普淖用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏尚饗即今之所謂祝文也祝者所宣以告於神之辭讀之又切惟工祝大祝之官讀本字今概讀本字非也版以素木爲之高七寸五分廣八寸二分厚五分有座廣一尺三寸高三寸後有背廣七寸五分通背高九寸朱漆金飾祝案高二尺六寸長二尺八寸廣一尺九寸髹以朱漆黃絝爲幂篚所以承帛者也書曰厥篚織文又曰厥篚元黃詩序曰實幣帛筐篚以將其厚意皆是器也然考士冠禮燕禮鄉射禮少牢禮有上篚下篚膳篚勺篚爵篚則古者玉幣飲食之具皆實於篚今乃專以承帛耳制方長有座高二寸八分長一尺九寸廣五寸六分座長廣各增五分內深二寸三分編竹絲爲之邊座皆朱漆彝祼以盛酒之器也周禮小宗伯辨六彝之名物以待祼將又鬱人凡祭祀賓客之祼事和鬱鬯以實彝而陳之今其制雲緣素腹兩耳作

夔形似商父丁彝銅質無冊高六寸七分口圍徑七寸九分深五寸
一分腹圍徑八寸一分底圍徑七寸足高一寸五分耳長四寸重十
七斤有勺挹勺所以𣄃酒者也周禮梓人爲飲器勺一升儀禮鄉飲
酒禮加二勺于兩壺禮記明堂位夏后氏以龍勺殷以疏勺周以蒲
勺今彝勺圍徑二寸深八分外周刻星水文柄長八寸柄端與銜勺
處皆刻龍首銅質重十二兩冪覆彝之巾也周禮冪人以疏布冪
八尊以畫布冪六彝蓋疏布尚質畫布尚文今彝冪則用黃紵爲之
繪以雲氣方二尺四寸四角有押置彝之几椽以朱漆高一尺二寸
五分長二尺七寸廣一尺九寸斝所以灌地降神之器也詩大雅曰
洗爵奠斝禮記明堂位曰爵夏后氏以琖殷以斝鄭氏注云斝讀爲
稼畫禾稼以爲飾也又殷之灌尊亦名斝蓋即六彝中之斝彝是尊
之屬而非爵之屬也今斝制純素無文兩耳如戟銅質高三寸三分
口圍徑五寸一分深二寸三分底圍徑三寸一分足高七分耳長一

寸九分重四斤凡臭彝同著沙池祼以縮酒之器周禮甸師祭祀共蕭茅鄭氏注云蕭或爲茜茜讀爲縮束茅立之祭前沃酒其上酒滲下若神飲之故謂之縮禮記郊特牲灌用鬯臭鬱合鬯臭陰達於淵泉致陰氣也今用銅池中實以沙爲茅束立沙上置池坐前祼則沃酒其上池長方形高五寸五分長一尺七寸廣四寸八分深三寸二分足高二寸重三十斤尊彝以盛酒器也制有七一大尊一犧尊一象尊一山尊一雷尊一著尊一壺尊周禮小宗伯辨六尊之名物以待祭祀又司尊彝春祠夏禴其朝踐用兩獻尊其再獻用兩象尊皆有罍諸臣之所昨也秋嘗冬烝其朝獻用兩著尊其饋獻用兩壺尊皆有罍諸臣之所昨也凡四時之間祀追享朝享其朝踐用兩大尊其再獻用兩山尊皆有罍諸臣之所昨也鄭氏注云獻讀爲犧飾以翡翠象尊以象鳳凰或以象骨飾尊著尊著略尊也或曰著尊著地無足壺者以壺爲尊大尊大古之瓦尊山尊山罍也昨讀爲酢王

肅云犧尊爲犧牛之形象尊爲象之形皆鑿其背以爲尊夫犧尊取犧牲食享之義又以示其性順而任重興稼穡而致民功象牙感雷而文生方時天氣下降地氣上騰文明盛大又爲南越之獸於以見昭德柔遠之意王肅之說於古人制器尚象之意或者其有合焉又禮記明堂位泰有虞氏之尊也山罍夏后氏之尊也著殷尊也犧象周尊也今廟庭備四代之器大尊山尊著尊壺尊皆如鄭說犧尊象尊皆如王說犧尊則亦未聞此器者孔穎達禮記疏云罍猶雲雷也今之雷尊或即諸臣所酌之罍歟第古雷文從回今所存漢器有刻爲雷師之形實不知何據又兼禮圖壺尊亦方而頸圓今祭用圓壺而無方壺則與周制又異大尊之制高七寸口圓徑一寸六分腹圓徑五寸九分深六寸三分底圓徑四寸八分足高一分以陶爲之素質犧尊制爲犧形穴背受酒通蓋高一尺四寸八分蓋通頂高三寸三分圓徑五寸二分內深二寸二分尊身高一尺一寸五分犧身長

二尺三分廣七寸口圓徑四寸深六寸九分重五十斤象尊制爲象形穴背受酒通蓋高一尺四寸五分蓋連頂高三寸三分圓徑五寸二分內深二寸四分尊身高一尺一寸二分象身長二尺廣七寸口圓徑三寸九分深六寸六分重五十斤山尊刻爲山雲之形通蓋高一尺七寸七分蓋連頂高二寸九分圓徑九寸六分內深一寸五分尊身高一尺四寸九分口圓徑九寸二分腹圓徑九寸五分深一尺一寸一分底圓徑七寸八分足高二寸六分重四十七斤雷尊刻爲雷師雲氣之形通蓋高一尺六寸八分蓋連頂高四寸二分圓徑八寸五分內深二寸五分尊身高一尺二寸八分口圓徑五寸八分腹圓徑一尺一寸二分深一尺一寸六分底圓徑七寸六分足高九分重四十斤以上四尊皆銅質有篆文識漢元和二年鑄與大尊共爲一案陳而不用不加勺羃案通座高二尺八寸長五尺九寸廣三尺七寸四周有欄高一尺五寸五分下有座高八寸雕刻雲花飾以金

朱五彩著尊亦銅質飾饕餮雷文高八寸九分口圓徑八寸四分腹圓徑一尺一寸底圓徑七寸深八寸八分重十七斤惟酌獻至聖先師位前用之有勺冪勺圓徑二寸五分深一寸外周刻星雷文柄長一尺柄端刻龍首銅質重一斤四兩冪與彝同案高二尺六寸長三尺六寸廣一尺九寸面刻三凹以承三尊髹以朱漆黃紵爲冪壺尊亦銅質狀如瓜壺飾同著尊高七寸三分口圓徑四寸腹圓徑六寸六分深七寸一分底圓徑三寸五分重七斤四兩勺圓徑二寸三分深八分柄長八寸制如著尊銅質重十二兩冪以紅紵制如彝案高二尺六寸長二尺八寸廣一尺九寸面有孔以承尊朱漆紅紵冪爵飲器之象爵者前若噣後若尾足修而銳兩柱爲耳以牛首爲鋬有雷紋雲氣饕餮蟠夔之飾周禮大宰祀五帝贊玉幣爵之事鄭氏注曰爵所以獻齊酒鬱人大祭祀與量人受舉斝之卒爵而飲之鄭氏注曰斝受福之嘏聲之誤也王酳尸尸嘏王此其卒爵也然則大宰

職所賛者卽今之所謂獻爵鬱人職之卒爵卽今之所謂福爵也而今則又有預奠於神位前之供爵又古者爵或用玉或用木或用匏今則皆以銅爲之供爵獻爵通柱高八寸三分深三寸三分口徑長六寸一分廣二寸八分兩柱高一寸九分三足高三寸一分鋬廣八分高一寸五分重二斤四兩福爵通柱高七寸七分深三寸五分口徑長五寸六分廣三寸二分兩柱高一寸四分三足高四寸鋬廣八分高一寸八分重二斤十三兩皆有坫考坫所以置爵亦以承尊與主禮記疏謂築土爲之在兩楹閒鄭氏云似豆而卑斲木爲之口圓微侈今惟置爵用坫有銅有木銅坫方七寸八分中鑿圓凹深一分徑五寸七分高一寸二分其半爲足重二斤九兩木坫制同登盛大羹之器也儀禮公食大夫禮太羹湆不和實于鐙爾雅瓦豆謂之登登用瓦古人之質也今鎔銅爲之飾以雲雷饕餮通蓋高八寸二分蓋連提高二寸三分口圓徑五寸內深一寸六分身連足高六寸一

分腹口圓徑五寸二分深二寸足徑四寸七分重五斤十二兩惟至
聖先師位前用之鉶盛和羹之器也儀禮聘禮六鉶繼之牛以西羊
豕豕南牛以東羊豕又公食大夫禮宰夫設鉶四于豆西東上牛以
西羊羊南豕豕以東牛又少牢饋食禮上佐食羞兩鉶取一羊鉶于
房中下佐食又取一豕鉶于房中以從皆有柶考古者六鉶則牛二
豕二羊二四鉶則牛二豕一羊一兩鉶則有羊豕而無牛今廟庭用
兩鉶是以無牛和羹第不用柶與古少異耳其制倣銅為之三足兩
耳蓋施三紐皆鏤以饕餮雷文通蓋高八寸蓋連紐高二寸七分口
圓徑五寸內深一寸七分腹連足高四寸七分口圓徑五寸深三寸
八分兩耳圓一寸七分重七斤十二兩簠簋簠盛加膳之器簋盛常
膳之器也周禮舍人凡祭祀供簠簋實之陳之鄭氏注云方曰簠圓
曰簋盛黍稷稻粱器儀禮聘禮八簋繼之黍其南稷錯兩簠繼之粱
在北蓋古者以黍稷為常膳實以簋以粱稻為加膳實以簠而黍稷

粱稻之中又上黍與稻故以先粱稷則祭品用一簋者宜去稷用一簠者宜去粱矣然自開元以來祭用一簠一簋者皆去稻粱登黍稷不復因常膳加膳而別其用焉又古者或以瓦或以木或飾以金玉而今制則皆以銅三禮圖謂外方內圓曰簠內方外圓曰簋今簠方簋圓內外同形則如鄭說皆四翅兩耳鏤以饕餮雷文簠通蓋高六寸蓋連翅高二寸五分口長八寸三分廣六寸四分內深一寸五分翅高九分兩方耳圓八分厚二分身連足高三寸七分口長八寸三分廣六寸四分深一寸九分足高一寸六分長六寸五分廣五寸二分兩獸耳圍二寸一分厚五分重十三斤二兩簋通蓋高七寸二分蓋連翅高二寸八分口徑長七寸三分廣五寸六分內深一寸四分翅高一寸三分身連足高四寸六分口徑長七寸三分廣五寸六分深二寸一分足高二寸四分徑長六寸一分廣四寸六分兩獸耳圍一寸九分厚六分重十二斤八兩籩豆所以薦庶饈者也禮記郊特

牲曰籩豆之薦水土之品也又曰恒豆之菹水草之和氣也其醢陸產之物也加豆陸產也其醢水物也周禮籩人掌四籩之實朝事之籩其實麷蕡白黑形鹽膴鮑魚鱐饋食之籩其實棗栗桃乾橑榛實加籩之實菱芡栗脯羞籩之實糗餌粉餈醢人掌四豆之實朝事之豆其實韭菹醓醢昌本麋臡菁菹鹿臡茆菹麇臡饋食之豆其實葵菹蠃醢脾析蠯醢蜃蚳醢豚拍魚醢加豆之實芹菹兔醢深蒲醓醢箈菹雁醢筍菹魚醢羞豆之實酏食糝食蓋古者天子祭祀宗廟有九獻之禮一獻王祼二獻后祼三獻王薦腥四獻后亞獻於是薦朝事之籩豆各八五獻王薦熟六獻后亞獻於是薦饋食之籩豆各八七獻王酳尸八獻后酳尸於是薦加事之籩豆各八既酳尸畢又獻羞籩羞豆各二而諸臣進以酳尸焉故天子所用籩豆各二十六諸公則十有六諸侯十有二上大夫八下大夫六所謂貴多品而制亦有等殺也今釋奠用十籩豆無羞籩羞豆之實白餅黑餅形鹽藁魚

朝事之籩也棗栗榛實饋食之籩也菱芡鹿脯加籩之實也韭菹醓醢菁菹鹿醢朝事之豆也脾析豚拍饋食之豆也芹菹兎醢筍菹魚醢加豆之實也其降用八籩者去白餠黑餠用四籩者又去榛菱芡薨魚降用八豆者去脾析豚拍用四豆者又去韭菹醓醢筍菹魚醢又爾雅云竹豆謂之籩木豆謂之豆而明堂位則云夏后氏以楬豆商玉豆周獻豆然則籩之爲竹器古今無異制而豆則或瓦或木或玉而復易以銅也固隨世殊變與今籩通蓋高七寸五分蓋連頂高二寸八分口圓徑四寸六分內深二寸身連足高四寸七分腹口圓徑四寸六分深一寸四分足高三寸一分圓徑三寸九分竹質朱漆裏金籩足裏黑漆豆通蓋高八寸二分蓋連提高二寸四分口圓徑五寸內深一寸六分身連足高五寸八分腹口圓徑五寸深一寸六分足高四寸一分圓徑四寸六分銅質刻魚鱗文重七斤案所以陳祭品者也周禮掌次王大旅上帝則張氈案朝日祀五帝則張大次

小次設重帟重案鄭氏注云張氈案以氈爲牀於幄中重案重席也又玉人案十有二寸棗栗十有二列注云玉飾案也棗栗實於器乃加於案是古者牀及陳食之器皆名曰案三代而下則惟食案書案始名之曰案焉今供案高五尺長一丈九尺廣五尺其次高三尺六寸長一丈四尺五寸廣五尺又次高四尺二寸長一丈二尺八寸廣三尺九寸又次高四尺三寸長一丈二寸廣三尺六寸又次高四尺一寸長一丈四寸廣三尺八寸又次高三尺八寸長八尺一寸廣三尺一寸又次高四尺長七尺九寸廣二尺一寸又次高三尺七寸長六尺廣三尺又次高三尺七寸長八尺一寸廣三尺五寸又次高三尺四寸長六尺一寸廣二尺八寸又次高三尺六寸長六尺廣三尺皆兩端施檔四足圓捲緣以朱漆刻爲雲龍香草飾以金碧饌盤古無此器儀禮特牲饋食禮曰祝命佐徹尸俎俎出于廟門鄭氏注尸俎爲所俎又少牢饋食禮曰祝命佐食徹所俎降設于堂下阼階南

考肵俎異於衆俎尸入也主人親羞之尸所舉者每物皆加於肵利成之後即先徹此命有司受歸之今釋奠無迎尸歸俎之事故取簠簋籩豆之實每品各置少許於盤名爲饌盤或即肵俎之遺意與第古者徹於送尸之後而後世則徹於送神之前爲不同耳盤之制朱漆口方一尺四寸底方一尺二寸高二寸俎載牲之器周禮膳夫王日一舉鼎十有二物皆有俎儀禮特牲饋食禮贊者錯俎加匕少牢饋食禮司士合執二俎以從禮記明堂位俎有虞氏以梡夏后氏以蕨殷以椇周以房俎今其制似房俎木質朱漆太牢俎長七尺廣四尺高三尺四寸五分少牢俎長三尺廣一尺五寸高二尺六寸毛血盤盛毛血之器也詩小雅執其鸞刀以啓其毛取其血膋禮記禮器血毛詔於室禮運薦其毛血蓋啓其毛以告純取其血以告殺也盤銅質高一寸三分口圓徑五寸五分深一寸一分重一斤六兩胙盤承福胙器也周禮膳夫凡王祭祀則徹王之胙豆蓋古者主人酳尸

尸酢主人於是有胙俎祭畢則受而歸之又儀禮特牲饋食禮曰佐食摶黍授祝祝授尸尸受以菹豆執以親嘏主人主人再拜稽首受復位詩懷之左袂出寫嗇于房祝以籩受是古人受福又以嗇爲重矣今祭[illegible]徹主祭者飲福酒奠爵受福胙以盤載牲一體是餕古者胙俎之遺意但不受黍稷爲與古異耳其制木質朱漆圓徑二尺高一寸五分置胙盤及福爵有案制與祝案同燔爐焚蕭脂之器也詩大雅曰取蕭祭脂禮記郊特牲曰蕭合黍稷臭陽達於牆屋故既奠然後焫蕭合羶薌蓋周人尚臭所以求諸陽也今制以鐵三足圓徑一尺二寸足高六寸重三十斤香鼎爇香器也考三代以上祭無上香事自漢始有香爐之名然祇用以薰衣服備儀衛而已後世遂因以祀神焉又鼎之爲物古人所以烹飪自取以爇香而烹飪之用遂廢亦今古所由異尚也今廟中

須法琅香鼎高一尺五寸八分口圓徑一尺一寸四分腹圓徑一尺

四寸六分耳高八寸五分廣三寸二分厚一寸三分足高六寸圍徑二寸黃色瓷質銅胎朵繪花卉几高二尺九寸八分圓徑一尺五寸朱漆金飾舊存銅鼎大小凡三等皆飾饕餮龍文大者方形通耳高一尺三寸五分腹長一尺一寸廣八寸五分深六寸耳高三寸廣二寸五分厚六分足高四寸四分圍徑一寸五分重三十七斤次者圓形通耳高一尺六寸一分口圓徑八寸四分腹圍徑一尺一寸深八寸七分耳高四寸五分廣一寸九分厚六分足高三寸八分圍徑一寸五分重二十三斤又次者方形通耳高九寸八分腹長八寸四分廣六寸一分深五寸九分耳高一寸廣一寸九分厚二分足高二寸七分圍徑一寸六分重十二斤十二兩鐵鼎凡二等皆素質圓形大者通耳高一尺九寸八分口圓徑一尺腹圍徑一尺一寸深六寸耳高八寸五分廣三寸厚五分足高五寸三分圍徑二寸重五十七斤次者通耳高一尺一寸二分口圓徑九寸五分腹圍徑一尺七分深

三寸耳高七寸二分廣三寸厚五分足高四寸四分圓徑二寸重四十八斤几大者高四尺長五尺四寸五分廣三尺三寸飾以五朵雲龍山水上有欄高一尺次者高二尺二寸五分長二尺七寸廣一尺九寸四足有跗朱漆無飾小几與彝器之几同香盒盛香之器法琅盒通蓋高四寸三分圓徑六寸質如香鼎朱漆盒通蓋高二寸五分圓徑六寸香盤亦焚香器以銅爲之六角兩端有龍鈕徑七寸五分高一寸六分重六斤承以石座高四尺七寸三分雕刻蟠龍雲氣製極工巧金明昌間造提鑪焚香器之有提者通蓋高四寸六分蓋高一寸八分口圓徑四寸腹圓徑四寸七分深二寸二分三足高六分銅質維以絲緌干長三尺朱漆金龍首燭臺檠燭器也周禮司烜氏以夫遂取明火於日以共祭祀之明齍明燭凡邦之大事供墳燭注故書墳爲蕡鄭司農云蔴燭也後世以臺爲之今法琅燭臺高二尺三分上盤圓徑四寸中盤圓徑一尺四分座圓徑九寸几高二尺九

寸八分圓徑一尺三寸二分燭臺及几並如香鼎香几之制舊存銅燭臺凡二等大者高二尺四寸五分上盤圓徑四寸七分中盤圓徑九寸八分座圓徑一尺一寸重三十七斤飾以夔文次者高一尺六寸上盤圓徑四寸七分中盤圓徑六寸七分座圓徑八寸五分重三十一斤素質鐵燭臺凡五等大者高一尺七寸盤圓徑一尺座圓徑八寸七分重五十斤次者高一尺二寸六分盤圓徑七寸五分座圓徑六寸七分重四十八斤又次高一尺七寸盤圓徑九寸二分座圓徑八寸九分重四十六斤又次高一尺三寸七分盤圓徑七寸座圓徑七寸三分重二十二斤又次高一尺三寸盤座各圓徑六寸七分重二十斤並素質花瓶亦供器非古制也法瑯瓶高一尺八寸九分口圓徑七寸五分腹圓徑六寸六分底圓徑八寸五分中安法瑯花一樹高二尺圓徑一尺松花一百八十朶竹葉六十片梅花一百二十朶質如香鼎之制凡與燭臺同舊存銅瓶凡二等大者高二尺四

寸五分口圓徑一尺二寸腹圓徑五寸二分底圓徑八寸八分重六十二斤次者高一尺三寸口圓徑六寸七分腹圓徑六寸八分底圓徑六寸三分重十三斤並飾以雲雷花草中安靈芝庭燎坐中然以照者也詩小雅庭燎之光孔穎達疏云庭燎者樹之於庭燎之爲明是燭之大者公蓋五十侯伯子男皆三十天子用百以物百枚并而纏束之用松葦竹灌以脂膏今制用鐵如籠高五寸圓徑三寸五分干長五尺四寸植於陛階貫以松明然之罍貯水器也儀禮少牢饋食禮司宮設罍水于洗東有枓鄭氏注云枓斞水器也凡設水用罍沃盥用枓承沃盥之棄水則用洗三禮圖謂之洗罍蓋以別於尊罍也今制腹以上似壺尊而侈其足連足高六寸五分口圓徑五寸三分腹圓徑六寸一分深四寸七分足高一寸七分圓徑四寸七分銅質重八斤八兩枓形如尊彝勺圓徑二寸二分深九分柄長八寸重十四兩案如壺尊之象面有凹以承罍洗盥手及承棄水之器儀禮

鄉飲酒禮主人坐取爵興適洗南面坐奠于篚下盥洗鄭氏注云已盥乃洗爵致潔敬也又少牢饋食禮尸盥于洗升自西階主人盥升自阼階又宗人奉槃一宗人奉匜水一宗人奉簞巾乃沃尸盥于槃上蓋古者主人及百執事就盥於洗惟尸尊不就洗則具槃匜以盥今廟中洗之制其形如槃銅質飾以雷文花葉趺足高四寸七分面徑一尺二寸五分深二寸二分足高二寸四分底徑六寸七分重十四斤八兩承洗之架朱漆六足高一尺九寸通背高三尺四寸巾拭手之帨也禮記內則盥卒授巾儀禮少牢饋食禮卒盥坐奠簞取巾今用布幅幅長三尺燎又按燎時舉者也又長一尺五寸以鐵為之柄長二尺六寸禮生明初照太常寺人樂舞生內洪武七年始專設孔廟相禮生於附近州縣選取年幼俊秀子弟六十名不妨農學在廟演習禮儀供贊相之職嘉靖三十五年奎文閣典籍錢汝荃奏准禮生照舊執帖人免二丁

國朝順治元年山東巡撫方大猷題准照前朝舊例設禮生六十名
雍正元年加封五代王建立崇聖祠又咨准添設二十名共八十名
其中庸書院禮生二十四名不在此內
述曰六尊之等辨於周官或用以禴祠烝嘗或用以追享朝享此器之辨以地者也王與后敵體故酌獻及酢皆同尊諸臣不敢與君后並故酢獨以罍此器之辨以人者也漢章帝過魯留五尊於廟庭其用無聞惟考開元禮皇太子釋奠先聖先師用犧尊二象尊二山罍二在前楹間犧尊皇太子初獻之所酌也象尊山罍祭酒司業亞終獻之所酌也朱子因開寶政和禮定釋奠儀亦設犧尊四象尊四在殿東南隅北向西上爲酌尊犧尊一實明水爲上尊餘實汎齊初獻酌之象尊一實明水爲上尊餘實醴齊亞終獻酌之又設太尊二山尊二在神位前著尊二犧尊二象尊二壺尊六在殿下皆北向西上實五齊三酒設而不酌然則唐宋酌尊猶因人罍用而供尊亦皆有

所賔也今三獻官之禮既廢於是三獻統酌一尊惟先聖用著尊先賢先儒用壺尊則稍以示殺焉至元和五尊設而不實相沿已久蓋不知始於何時矣

闕里文獻考卷二十二終

樂第六之一

古先聖王治定功成而作樂以合天地之性類萬物之情用以致鬼神示而和邦國而釋奠之必有合樂尤載於禮經我孔子德備羣聖功覺生民爲萬世制作之宗歷代以來並隆報祀笙鏞羽籥有秩有倫務盡揚扢揭形容以昭聖師功德於無極猗歟盛矣考闕里舊志言祀孔子用樂始於漢章帝時竊以爲當春秋之際魯猶備六代之樂先聖自衞反魯與師摯共相考訂以傳諸及門弟子其後世守而弗失或以時肄於廟庭章帝過魯不過因其舊存者而大合之以仿周禮春入學合舞秋須學合聲之遺意未可即以爲祀孔子用樂之始也劉宋元嘉閒從裴松之議釋奠用八佾之舞旋以郊樂未具權奏登歌後世釋奠孔子用樂實起於此南齊武帝永明三年尚書令王儉奉詔斟酌衆議設軒縣舞六佾北齊後周並同此制而歌章舞

節史概闕焉隋文帝仁壽元年以太子廣言詔吏部尚書牛弘太子洗馬柳顧言祕書丞許善心內史舍人虞世基禮部侍郎蔡徵等更詳故實刱製雅樂歌辭其釋奠先聖先師奏誠夏今存者惟登歌一章辭曰經國立訓學重教先三墳肇冊五典留篇開鑿禮著陶鑄功宣東膠西序春誦夏絃芳塵載仰祀典無騫唐初沿用隋樂高祖武德九年始詔太常少卿祖孝孫協律郎竇璡等定大唐雅樂以大樂與天地同和者也乃製十二和以法天之成數而和人神貞觀中協律郎張文收復以十二和之制未備奏請與起居郎呂才考正律呂叶其聲音其用於釋奠者降神奏永和文舞三成送神一成奠幣登歌奏肅和入俎及徹豆奏雍和送文舞出迎武舞入奏舒和獨未詳酌獻樂者當時凡祭祀酌獻皆奏壽和或者其亦以壽和與迎神送神辭曰聖道日用神機不測金石以陳絃歌載陟爰釋其菜匪馨於稷來顧來享是宗是極奠幣辭曰粤惟上聖有縱自天傍周萬物俯

應千年禮尊元聖贊孔宣王化玆首儒風是宜迎俎辭曰堂獻瑤
篚庭敷璆縣禮備其容樂和其變肅肅親享雍雍執奠明德惟馨蘋
蘩可薦出入二舞辭曰集繇開昭聖烈龍鳳時肅神儀尊儒敬
業宏闡緯武經文盛德施武舞歌凱安辭曰昔在炎運終中華亂
無象鄴郊赤烏見卬山黑雲上大赦下周事禁暴開殷網幽明同叶
贊鼎祚齊天壤開元中又增三和為十五和釋奠用宣和改迎神辭
曰通吳表聖問老探真三千弟子五百賢人億齡規法萬載祠禋潔
誠以祭奏樂迎神送神辭曰躋溢犧象羞陳俎豆犧璧類閟泗川如
觀里校饗福胄筵承祐雅樂清音送神具奏五代漢改唐十二和為
十二成周後增三和而易宣和為師雅以祀孔子周又改十二成為
十二順去師雅而奏禮順以釋奠其樂章今並缺佚宋太祖建隆元
年用象判太常寺翰林學士竇儼言取治世之音安以樂之義改十
二順為十二安祭文宣王廟用永安然當時惟天地感生帝宗廟用

樂親祀用宮縣有司攝事止登歌而已仁宗景祐二年帝親製郊廟樂章財成頌體告於神明乃詔宰臣呂夷簡等分造樂詞參施群祀文宣王廟迎神奏凝安辭曰大哉至聖文教之宗紀綱王化丕變民風常祀有秩備物有容神其格思是仰是崇升殿降階並奏同安辭曰右文興化憲古師今明祀有典吉日惟丁豐犧在俎雅奏來庭周旋陟降福祉是膺奠幣奏明安辭曰一王垂法千古作程有儀可仰無德而名齊以滌志幣以達誠禮容合度黍稷非馨酌獻奏成安辭曰自天生聖垂範百王恪恭明祀陟降上庠酌彼醇旨薦此令芳三獻成禮率由舊章飲福奏綏安辭曰犧象在前豆籩在列以享以薦既芬既潔禮成樂備人和神悅祭則受福率遵無越送神奏凝安辭曰肅肅庠序祀事惟明大哉宣父將聖多能歆馨肸蠁迴馭凌兢祭容斯畢百福是膺哲宗時增兗國公配位酌獻樂奏成安辭曰無疆之祀配侑可宗事舉以類與享其從嘉栗旨酒登薦惟恭降此遐福

令儀肅雍徽宗崇寧四年專置大晟府典律呂大觀三年釋奠樂成迎神奏凝安辭曰仰之彌高鑽之彌堅於昭斯文被於萬年峩峩膠庠神其來止思報無窮敢忘於始升降奏同安辭曰生民以來道莫與京溫良恭儉惟神惟明我潔尊罍陳茲芹藻言升言旋式崇斯教奠幣奏明安辭曰於論鼓鐘于茲西雍粢盛肥碩有顯其容其容洋洋咸瞻像設幣以達誠歆我明潔酌獻奏成安正位辭曰道德淵源斯文之宗功名糠粃素王之風碩兮斯牲芬兮斯酒綏我無疆與天爲久兗國公辭曰仁由三月名高四科容莊而坐時風以歌旅陳惟嘉祇薦無頗宣尼之侍爾其誰過鄒國公辭曰踧踧周道狂瀾倒深躬承辭闢高侔禹功世興隆文盛典惟崇淸鐲嘉粟式陳儀容亞終獻亦奏成安辭曰罍設於東黄流其中觴盡三把歌還一終彼屯而窮兮泰而通子與斯文同堯之風送神奏凝安辭曰肅莊紳緌吉蠲牲犧於皇明祀薦登惟時神之來兮肸蠁之隨神之去兮休嘉之貽

六年頒降闕里又闕里新志載宋時樂曲內於升降奠幣各多一章不知何時所更易亦未識頒於何年附識於此其升降辭曰賢於唐虞飛騰粹英玩成義易刊定麟經宗周尊王炎劉推明時予命祀登降惟誠其奠幣辭曰晨幾飛霜聲初諧商事先陳幣恭宜承箱由階載升於位肅將周旋無譁如在洋洋金初取汴就用北宋之樂世宗大定十四年始取大樂與天地同和之義名之曰太和而定樂曲以寧名釋奠迎神奏來寧辭曰上都隆化廟堂作新神之來格威儀具陳穆穆凝旒巍然聖貞斯文伊始蓺方所覩盥洗奏靜寧辭曰偉矣素王風猷至粹垂二千年斯文不墜涓辰惟良爰修祀事沃盥於庭嚴禋禮備升殿奏肅寧辭曰巍乎聖師道全德豐修明五常垂教無窮增崇儒宮遹追遺風嚴祀申虔登降有容奠幣初獻奏和寧辭曰天生聖人賢於堯舜仰之彌高磨而不磷新廟告成宮牆數仞遣使陳祠斯文復振降階奏安寧辭曰稟靈尼丘垂芳闕里生民以來孰

於夫子新祠歸然四方所覩醑觴告成祇循典禮兗國公酌獻奏輯
寧辭曰聖師之門惟顏居上其殆庶幾是宜配享桓圭袞衣有嚴儀
象載之神祠增光吾黨鄒國公酌獻奏奏寧辭曰有周之衰王綱既
墜是生眞儒宏才命世言而爲經醇乎仁義力扶聖功同垂萬世亞
終獻奏咸寧辭曰於昭聖能與天立極有承其流皇仁帝德豈伊立
言訓經王國煥我文明典祀千億送神奏來寧辭曰吉蠲爲饎孔惠
孔時正辭嘉言神之格思是饗是宜神保聿歸惟時肇祀太平極徽
以上樂章皆國學釋奠辭也闕里之特頒樂章自金章宗明昌六年
始其樂章迎神奏來寧辭曰有功者祀德厚流光猗歟將聖三綱五
常百代之師久而愈芳靈宮對越神其髣髴盥洗奏淨寧辭曰楚楚
祀儀昕徵奠醆爰清其持斠元枚悅匪持之淸精誠是兄神之來思
是欽嘉降升降奏肅寧辭曰衣冠襲封元王之宗春秋陳祀元王之
宮淸洙或涸東山或童此封此祀承承無窮奠幣奏溥寧辭曰仰惟

聖猷宏賜尊顯宿燎設縣展誠致奠旅幣申申於粲洗腆崇報孔明不墜敬典酌獻奏德寧正位辭曰巍巍堂堂道德孰儷屈於一時伸於萬世王號尊榮公封相繼涓辰之良嚴潔以祭配位兗國公辭曰好學潛心簞瓢樂內具體而微我進人退洙泗之鄉神之所在其從聖師廟食作配鄒國公辭曰醇乎其醇優入聖域祖述堯舜力排楊墨恩濟斯民果行其德祀爲上公宜茲配食亞獻終獻辭曰法施於人修經式誨如明開盲如聲破聵栖遲衰周光華昭代儼然南面門人列配送神奏歸寧辭曰籩豆有嘉威儀孔惠三獻備舉四方所觀神保是饗永光闕里神之聿歸貽穀孫子元取簫韶九成之義樂名曰大成其初時釋奠猶襲用金樂至成宗大德十年令廷臣新撰釋奠樂章而當時翰林乃全取宋大晟樂府擬撰未用之詞錄而奏之惟增撰郕國公沂國公酌獻樂二章而已餘雖撰擬而未經施用其迎神奏凝安辭曰大哉宣聖道德尊崇維持王化斯文是宗典祀有

備精純並隆神其來格於昭盛容又曰生而知之有教無私成均之
祀威儀孔時惟茲初丁潔我盛粢不言其道萬世之師又曰巍巍堂
堂其道如天淸明之象應物而然時維上丁備物薦誠維新禮典樂
諧中聲又曰聖王生知闡乃儒規詩書文敎萬世昭垂良日惟丁靈
承不爽揭此精虔神其來享盥洗及升降並奏同安盥洗辭曰右文
興化憲古師今明祀有典吉日惟丁豐犧在俎雅奏在庭周旋陟降
福祉是膺升降辭曰誕興斯文經天緯地功加於民實千萬世笙鏞
和鳴粢盛豐備肅肅降登歆茲秩祀奠幣奏明安辭曰自生民來誰
底其盛惟王神明度越前聖粢幣具成禮容斯稱黍稷非馨惟神之
聽奉俎奏豐安辭曰道同乎天人倫之至有享無窮其興萬世既潔
斯牲粢明醑旨不懈於忱神之來暨酌獻奏成安正位辭曰大哉聖
王實天生德作樂以崇時祀無斁清酤惟馨嘉牲孔碩薦羞神明庶
幾昭格兗國公辭曰庶幾屢空淵源深矣亞聖宣猷百世宜祀吉蠲

斯辰昭陳尊盛旨酒欣欣神其來止鄒國公辭曰心傳忠恕一以貫之爰述大學萬世訓彝惠我光明尊聞行知繼聖迪後是享是宜沂國公辭曰公傳自曾孟傳自公有嫡緒承允得其宗提綱開蘊乃作中庸侑於元聖億載是崇鄒國公辭曰道之由興於皇宣聖維公之傳人知趨正與饗在堂侑文斯稱萬年承休假哉天命亞獻奏文安辭曰道德淵源斯文之宗功名糠粃素王之風分分斯牲芳分斯酒綏我無疆與天同久終獻及分獻並奏成安終獻辭曰百王宗師生民物軌瞻之洋洋神其寧止酌彼金罍惟清且旨登獻惟三於嘻成禮分獻十哲辭曰於昭哲人賢德之淳儒風光揚輔世安仁椒漿斯旨關殽既陳于酌于獻福祿皆臻從祀辭曰巍然冠纓崇然廟庭百王承祀涓辰惟丁于牲于醑其從與享中之樂歌式昭師仰飲福受胙與盥洗同徹豆奏娛安辭曰犧象在前豆籩在列以享以薦既芬既潔禮成樂備人和神悅祭則受福率遵無越送神奏凝安辭曰有

嚴學宮四方來宗恪恭祀事威儀雍雍歆茲惟馨神馭旋復明禋斯畢咸膺百福望瘞與盥洗同其擬而未用之辭迎神奏文明曰天縱之聖集厥大成立言垂教萬世準程廟庭孔碩會俎既盈神之格思景福來升盥洗奏昭明曰神既寧止有孚顒若爵洗在庭載盥載濯匪惟潔修亦新厥德對越在茲敬恭惟則升殿降階並奏景明曰大哉聖功溥海內外禮隆秩宗光垂昭代陟降在庭攝齊委佩莫不肅雍洋洋如在奠幣奏德明曰圭袞尊崇佩紳列佾籩豆有楚樂具和奏式陳量幣駿奔左右天臨斯文繄神之祐酌獻奏誠明正位辭曰惟聖鑒格享於克誠有樂在縣有碩斯牲粢醴以告嘉薦維馨綏以多福永底隆平兗國公辭曰潛心好學不遷如愚用舍行藏乃與聖俱千載景行企厥步趨廟食作配祀典弗渝鄒國公辭曰洙泗之傳學窮性命力距楊墨以承三聖遭時之季孰識其正高風仰止莫不肅敬亞終獻並奏靈明曰廟成奕奕祭祀孔時三爵具舉是饗是宜

於昭聖訓示我民彝紀德報功配於兩儀送神奏慶明曰禮成樂備靈馭其旋濟濟多士不懈益虔文教茲首儒風是宣佑我[illegible]

[illegible]明初制中和韶樂而釋奠猶用元大成登歌舊樂太祖洪武六年始命詹同樂韶鳳等因元樂舊辭更製樂譜迎神送神徹饌曰咸和奠帛曰寧和初獻曰安和亞終獻曰景和迎神歌大哉宣聖奠幣歌自生民來初獻歌大哉聖王亞獻與終獻同歌百王宗師徹饌與飲福同歌犧象在前送神與望燎同歌有嚴學宮蓋六章而九奏焉二十六年頒大成樂於天下憲宗時增文廟舞用八佾世宗更正祀典罷之并改樂章內王字皆用師字

國朝定鼎我

聖祖仁皇帝懋建中和之極作中和韶樂康熙六年

詔名樂曲曰平國學釋奠迎神奏咸平辭曰大哉至聖峻德弘功敷文衍化百王是崇典則有常昭茲辟雍有虔簠簋有嚴鼓鐘初獻奠帛

奏寧平辭曰覺我生民陶鑄前聖巍巍泰山實予景行禮備樂和豆
籩惟靜既述六經爰斠三正亞獻奏安平辭曰至哉聖師天授明德
木鐸萬世式是羣辟清酒維醑言觀秉翟太和常流英材斯植終獻
奏景平辭曰猗歟素王示予物軌瞻之在前神其寧止酌彼金罍惟
清且旨登獻既終弗遐有喜徹饌奏咸平辭曰璧水淵淵崇牙業業
既歆宣聖亦儀十哲聲金振玉告茲將徹醆假有成羹牆靡惕送神
望瘞並奏咸平辭曰煌煌學宮四方來宗甄陶胄子暨予微躬思皇
多士膚奏厥功佐予永清三五是隆至闕里釋奠則猶因明之舊樂
未遑制作也恭遇我
皇上聖神御宇久道化成始
命廷臣增撰郡縣及闕里春秋四時旋宮之樂乾隆八年
頒下闕里迎神奏昭平辭曰大哉孔子先覺先知與天地參萬世之師
祥徵麟紱韻答金絲日月既揭乾坤清夷初獻奠帛奏宣平辭曰予

懷明德玉振金聲生民未有展也大成俎豆千古春秋上丁清酒既載其香始升亞獻奏秩平辭曰式禮莫愆升堂再獻響協鼓鏞誠孚罍甗肅肅雍雍譽髦斯彥禮陶樂淑相觀而善終獻奏敘平辭曰自古在昔先民有作皮弁祭菜於論思樂惟天牖民惟聖時若彝倫攸敘至今木鐸徹饌奏懿平辭曰先師有言祭則受福四海黌宮疇敢不肅禮成告徹毋疏毋瀆樂所自生中原有菽送神望燎奏德平辭曰鳧繹峩峩洙泗洋洋景行行止流澤無疆聿昭祀事祀事孔明化我蒸民育我膠庠

述曰闕里立廟本以聖居宗子修其命祀而享聖祖自與國學有司攝事不同金世特賜樂章是也不然西雍上庠之何夫奚取於闕里之堂又古者舞以象功文武異用乃唐人以揔干山立之容而設於鼓篋修文之地無謂孰甚焉

闕里文獻考卷二十三終

樂第六之二

周禮大司樂以樂德樂語樂舞教國子記曰凡學春夏學干戈秋冬學羽籥又曰君子無故不徹琴瑟故樂也者學者宜而習之長而知其故歌詩必類聽音亦各有所契也三代而下制不立於學官學者類以為無益而不習欲習者又無師傳於是守其器者惟是二伶工而已又其人率皆疲癃殘老坐部立部伎所不堪者方入雅部僅能紀其鏗鏘鼓舞之末節而不復能明言其義筆之於書樂隨世變譜亦盡亡其詩章幸有存者而終不可作良足歎也漢興去古未遠三百篇之詩猶有能被之管絃者陵遲至於季世蕩然無存曹操平劉表得雅樂郎杜夔夔老久不肄習所記者惟鹿鳴騶虞伐檀文王四篇太和之末又失其三左延年所得止鹿鳴一譜至晉代則并鹿鳴而盡亡焉豈非傳之者無其人而紀之者無其籍之過與闕里舊

備六代之樂漢章帝時猶大合於廟庭至魏晉後遂鮮有言及者蓋其亡也久矣而歷代釋奠樂章補闕搜殘今尙存其六七至於樂譜則闕里志止有明代之制祖庭廣記幸及元朝上溯宋金又從缺佚今固如此更數十百年之後不且與雲咸韶濩同歸泯沒矣乎故彙而存之都爲一冊略備往代之制焉考闕里之頌樂實始於宋稽之宋史並未詳言所主金釋奠樂惟升殿奏南呂宮餘皆奏姑洗宮元成宗大德十年頒大成樂於闕里史載迎神奏凝安黃鍾宮三成大呂角二成大簇徵二成應鍾羽二成盥洗奏同安一成姑洗宮升降奏同安一成奠幣奏明安一成皆南呂宮奉俎奏豐安一成姑洗宮酌獻正配位奏成安五成並南呂宮亞獻奏文安一成姑洗宮終獻同飲福受胙奏同安一成與盥洗同徹豆奏娛安一成南呂宮送神奏凝安一成黃鍾宮望瘞奏同安一成與盥洗同今備之祖庭廣記迎神無大呂太簇應鍾等成亦無盥洗飲福望瘞之同安及奉俎

之豐安等成而多分獻十哲及從祀成安各一成其迎神送神之凝
安各一成並黃鍾爲宮黃鍾起調升降之同安一成奠幣之明安一
成初獻及酌獻四配位之成安各一成徹豆之娛安一成並南呂爲
宮南呂起調終獻之成安一成姑洗爲宮姑洗起調皆與史所載宮
律相合而分獻十哲之成安一成亦以南呂爲宮南呂起調惟亞獻
之文安一成則太簇起調用太簇姑洗蕤賓夷則南呂應鍾大呂七
律分獻從祀之成安一成亦然而於亞獻一成下注云大呂宮按大
呂爲宮則應夾鍾爲商仲呂爲角林鍾爲變徵夷則爲徵無射爲羽
黃鍾爲變宮矣如以大呂爲南呂之譌則南呂爲宮又應以應鍾爲
商大呂爲角夾鍾爲變徵姑洗爲徵蕤賓爲羽夷則爲變宮矣今細
按廣記所載此二成樂譜不用夾鍾則知非南呂之宮并不用仲呂
林鍾無射黃鍾等律則知亦非大呂之宮矣惟以太簇立宮則商用
姑洗角用蕤賓變徵用夷則徵用南呂羽用應鍾變宮用大呂方爲

合律然則廣記所云大呂其殆太簇之誤與其譜迎神奏凝安曰黃南林姑太姑林南應南蕤姑南林黃大清黃南太清黃應南黃姑太清黃南林南姑太黃升降奏同安曰南應大應應南姑蕤夷蕤大應南應姑蕤夾大應南南蕤應南姑蕤夷應南蕤應南奠幣奏明安曰南應南蕤大蕤應南夾大應南蕤夷應南應南姑蕤姑蕤應南蕤南大應南蕤應南初獻奏成安曰南應姑蕤夷蕤應南夾大蕤南應姑應南南應夷蕤蕤姑應南姑蕤夷應姑蕤應南酌獻兗國公奏成安曰南應姑蕤南蕤應南蕤南夾大夷蕤應南南蕤大應應南蕤姑姑蕤大應南蕤應南酌獻郯國公奏成安曰南應夷蕤大應蕤南南姑南應姑蕤夷應姑蕤應夷夾大應夷姑蕤應南南蕤姑南酌獻沂國公奏成安曰南應姑蕤姑蕤夷應大應蕤南姑蕤應南姑大蕤姑夾大應南姑蕤應南大應蕤南酌獻郯國公奏成安曰南應夷蕤南蕤應南夾大應南夷蕤應南南應姑蕤大應南蕤蕤南蕤夾南蕤應南

亞獻奏文安曰太姑南應應南夷蕤大應南太太南夷蕤夷南應大
夷蕤南太南太大應姑蕤南太終獻奏成安曰姑夷無夷大應蕤姑
蕤姑無夷應夷夾大姑大蕤夷夾大應夷姑大夷蕤大應蕤姑分獻
十哲奏成安曰南蕤姑蕤南大蕤姑夷南蕤南姑大蕤應應夷應夾
夷蕤大夷南大蕤大姑蕤夷南分獻從祀奏成安曰太南蕤應夷南
太蕤大應南應應南大太大應南應夷蕤太姑大應姑蕤太蕤姑太
徹豆奏娛安曰南蕤南應姑蕤夷應大應蕤姑南應蕤姑夾大應南
南蕤應南蕤夷蕤應姑蕤應南送神奏凝安曰黃蕤林太太姑南林
清黃南太姑清黃南太清黃應南蕤姑林黃姑太蕤姑南林南姑太
黃右譜黃鍾笙笛應合字塤篪應尺字琴應簫瑟應鈞大呂笙笛應
四字塤篪應工字琴應簫瑟應鈞太簇笙笛應四字塤篪應工字琴
應簫瑟應鈞夾鍾笙笛應乙字塤篪應凡字琴應簫瑟應鈞姑洗笙
笛應乙字塤篪應凡字琴應簫瑟應鈞仲呂笙笛應上字塤篪應合

字琴應蕤瑟應鈞蕤賓笙笛應勾字塤篪應四字琴應蕤瑟應鈞林鍾笙笛應尺字塤篪應四字琴應蕤瑟應鈞夷則笙笛應工字塤篪應乙字琴應蘆瑟應鈞南呂笙笛應工字塤篪應乙字琴應蓝瑟應鈞無射笙笛應凡字塤篪應上字琴應蘿瑟應鈞應鍾笙笛應凡字塤篪應上字琴應蓝瑟應鈞清黃鍾笙笛應六字塤篪應尺字琴應蓝瑟應鈞排簫之管與鐘磬同衆音皆會於鐘磬故止載鐘磬譜明釋奠樂章雖襲元人之舊樂譜則學士承旨詹同等與協律郎冷謙奉詔更造者也以仲呂爲宮林鍾爲商南呂爲角黃鍾爲徵太簇爲羽迎神奏咸和奠幣奏寧和初獻奏安和送神望瘞奏咸和皆太簇起調亞終獻奏景和徹饌奏咸和皆仲呂起調元譜二變聲入調明譜二變聲不入調此二譜之不同者也其同者則元譜黃鍾宮兼用子聲明譜仲呂宮黃鍾亦兼用子聲壽考明譜迎神奏咸和曰太南林仲太仲林仲南林仲太林仲黃太黃太仲林南林太仲清黃

南林仲林仲黃太簇將奏寧和曰太仲林仲太黃仲太南林仲太黃
太仲太仲太仲林黃太林仲太南清黃林南林仲太初獻奏安和曰
太仲黃太南林仲太仲太仲林仲太林仲清黃南仲仲林仲黃太太
南清黃林南林仲太亞終獻變奏景和曰仲南林仲林仲太黃清黃
南林仲林仲太黃太黃林仲南林太仲仲太林仲清黃南林仲徹饌
奏咸和曰仲太仲林太仲黃太太南林仲仲林太仲黃太仲太南林
仲太黃太仲林清黃南林仲送神望瘞變奏咸和曰太南林仲黃太
仲太清黃南林仲南林仲太仲林南林仲太林仲清黃南林仲南林
仲太明時樂器增用洞簫其譜與塤篪同凡合樂每闋先擊柷者三
以起樂末擊敔首者三櫟敔背者三以止樂每字先以編鐘發其聲
次以編磬收其韻每句終擊楹鼓三以節之擊足鼓三以應之搏拊
及鼗皆隨楹鼓明樂譜自末
頌新樂以前閩里樂生四時猶肄習之而諸舊樂器已敝鐘磬存者又

不諧於律難以施用所用者乃康熙五十八年
欽頒新器舊樂用清黃鍾新器無四清鐘而有四倍鐘又笙笛合字簫
壎篪尺字今制與倍應鍾應而不應黃鍾較舊樂實隔一律俗師不
解勉強奏之遇清黃鍾則不得已而以正黃鍾代之律已齟齬欲其
和平依磬也難矣乾隆八年
欽頒新譜依
聖祖御製律呂正義旋宮起調之法以黃鍾為宮聲大呂為清宮聲以
次太簇夾鍾為商姑洗仲呂為角蕤賓林鍾為變徵夷則南呂為徵
無射應鍾為羽半黃鍾半大呂當變宮之音去四清聲加四倍聲而
以倍無射倍應鍾為變宮倍夷則倍南呂為下羽五正二變陽律從
陽陰呂從陰各成一均其法以月律立宮下羽主調宮商角羽皆起
調正徵及變宮徵皆不起調調皆用五正音二變音不入調倍夷則
於簫為上字於笛為凡字倍南呂於簫為仩字於笛為伬字倍無射

於簫爲尺字於笛爲合字倍應鍾於簫爲伬字於笛爲六字黃鍾於簫爲工字於笛爲四字大呂於簫爲仜字於笛爲五字太簇於簫爲凡字於笛爲乙字夾鍾於簫爲伬字於笛爲亿字姑洗於簫爲合字於笛爲上字仲呂於簫爲六字於笛爲仩字蕤賓於簫爲四字於笛爲尺字林鍾於簫爲五字於笛爲伬字夷則於簫爲乙字於笛爲工字南呂於簫爲亿字於笛爲仜字無射應鍾與倍夷則倍南呂應塤篪與簫應笙與笛應琴瑟則以五音定絃位琴考應羽荀應宮荀應商芭應角芭應徵瑟鈎應下羽鈎應宮鈎應商鈎應角鈎應徵鈎應羽釋奠之樂四仲皆以月律爲宮以月律之下羽起調春丁以夾鍾爲宮仲呂爲商林鍾爲角應鍾爲徵倍應鍾爲羽倍應鍾起調爲夾鍾清商宮之羽清變宮調夏丁以蕤賓爲宮夷則爲商無射爲角黃鍾爲徵太簇爲羽太簇起調爲蕤賓變徵宮之羽商調秋丁以南呂爲宮應鍾爲商倍應鍾爲角夾鍾爲徵仲呂爲羽仲呂起調爲南呂

清徵宮之羽清角調冬丁以黃鍾爲宮太簇爲商姑洗爲角夷則爲徵倍夷則爲羽倍夷則起調爲黃鍾宮之羽正羽調四仲立宮之均不同其旋宮聲調則一舊譜旣以該祭會之器而止載鐘譜今復舉新樂旋宮之譜而止載其宮商按其宮商而四仲之鐘律可得得本律所用之鐘而衆器之工尺字亦可得矣昭平之譜曰羽宮商角羽徵角商宮商徵角羽徵角角徵宮商宮徵羽徵宮商羽角宮商宮羽宣平之譜曰羽宮商角徵宮羽徵商宮徵角宮商角商角徵羽角商商角商羽徵宮羽宮商宮羽秩平之譜曰羽宮商角徵角宮羽徵角宮商角徵角羽角角商商宮羽徵羽徵角宮商角商宮羽敍平之譜曰羽宮角商徵角宮商角徵宮羽徵角商宮角徵羽角宮徵宮商角角徵羽徵角宮羽懿平之譜曰羽宮商角羽徵羽角宮羽角徵宮商宮羽角徵羽角宮商宮羽角徵宮羽角商宮羽德平之譜曰羽宮商角徵羽宮商徵角角徵宮商角商角徵宮羽羽徵宮商羽角羽徵

宮商宮羽按律呂正義旋宮起調表各律皆以下羽主調正羽同調首而無半宮之音是正羽雖入調而調首則必以下羽且歌亦不用半宮矣乾隆十二年秋太常樂工來闕里教肄新樂其奏歌章惟宣平秩平德平三曲起調六曲畢曲及懿平濬字用下羽餘皆歌正羽高聲又昭平章之簡字宣平章之振字既字秩平章之再字肆字敘平章之祭字懿平章之四字不字自字德平章之祀字此十字皆歌半宮高聲是爲下羽至半宮凡七聲正義皆未言此用意者正羽既同調首亦可起調而歌正宮聲於正羽聲之上淸濁懸遠難合抗墜之節故以子聲間正奏歟然則表列下羽至正羽殆所以著律呂旋宮之例而半宮子聲又太常歌工之變例也羽籥之舞爲文舞本舜之韶舞漢曰文始魏曰大韶晉曰宣文又改曰正德劉宋曰前舞又改曰凱容梁曰大觀唐曰治康五代晉曰昭治漢曰治安周曰政和宋曰文德金曰仁豐道洽又改曰保大定功元曰武定文綏明曰文

德我

朝曰文舞廣記載元樂而無舞譜蓋當時闕里廟庭所用者惟登歌也至明時樂舞闕里舊志備載其圖樂師以俗語遞相授受多不可曉新志辨其俯仰屈伸之節頗詳其說曰籥翟之勢十翟豎籥橫齊肩爲執齊目爲舉平心爲衡向下執爲落正舉爲拱向耳偏舉爲呈兩分爲開相加爲合納翟於籥爲丼向下爲垂相接爲交舞者立之容五兩階相對爲向內立兩階相背爲向外立俱北面爲向上立兩兩相對爲相對立兩兩相背爲相背立舞之容二兩階相顧作勢爲向內舞兩階相背作勢爲向外舞首之容三仰視爲仰首俯視爲俯首左右顧爲側首身之容五正立爲平身俯爲躬身正立左右轉爲側身轉過爲回身開左右膝直身下坐爲蹲手之容五舉手爲起手下垂爲垂手前伸爲出手兩手交舉爲拱手相持爲挽手足之容七起足尖爲蹺足起足趾爲點足稍前爲出足膝前足後爲屈足遝擦

爲移足左右加爲交足反復向上爲蹈足步之容二前爲進步縮爲
退步禮之容十屈身手向下爲授低身手上承爲受拱手退爲辭拱
手向左右爲讓俯首屈身爲謙平手齊心爲揖手至地爲拜膝至地
爲跪叩首爲頓首手左右讓足左右蹈爲舞蹈此新志所載舞者之
容節也按之新舊二舞其容尚有未備者分開營綴以己意增之曰
樹籥翟曰植擎籥直向前曰舒平擎籥曰横翟籥相近處曰並樹翟
於上以籥拄之曰支豎持籥翟於腋閒曰挾荷籥翟於肩曰荷斜籥
翟舒於臂曰抱兩手向臂相抱曰抱手拜首至手曰拜手凡舞合樂
時舞生先秉籥翟夾午階立將舞乃就位爲六佾左手執籥右手秉
翟向上合執之聽堂上歌鐘爲節第一成初向内出翟垂籥點右足
於後次轉向外點左足於後次合執籥翟向上蹲次向外樹翟舒籥
點左足於後次合執籥翟相對蹲次轉向上躬身側首拱手點左足
於後次躬身授次平身執籥翟次相對平身合執籥翟次向上垂籥

舒翟點左足於後次相對平身合執籥翟次向上平身植翟三合籥次向內出翟垂籥點右足於後次轉向外點左足於後次向上躬身合拱籥翟內側首點左足於後次退步外側首點右足於後次合執籥翟蹲次起躬身拱籥翟外側首點右足於後次拜次平身執籥翟次掩翟舒籥相對點右足於後次合執籥翟向上蹲次起轉向外掩翟舒籥點左足於後次向上平身合執籥翟次植翟舒籥點左足於後次合執籥翟向上蹲次平身垂手開籥翟次向內植翟舒籥點右足於後次向內抱手植籥翟出左足次轉向外抱手植籥翟出右足次合籥翟向上拜次植起翟拜手第二成初垂籥出翟微向外垂出右足次轉翟微向內垂出左足次掩籥翟於外次平身合執籥翟次合執籥翟蹲次向內植翟舒籥點右足於後次轉向外點左足於後次向上躬身合籥翟外側首點右足於後次相對平身合執籥翟次垂手開籥翟中二佾相對如故左右四佾並轉身向上次向內垂手

植籥翟近地次并籥翟拱次向內出翟垂籥點右足於後次轉向外
點左足於後次向上合執籥翟躬身外側首點右足於後次舞蹈向
內躬身上側首出左足次向上植翟橫籥跪左足次轉向外次向上
衡合籥翟平身立次舉籥翟次掩籥翟於外次合籥翟拜次讓次進
籥平身執籥翟次落翟舉籥躬身內側首次落籥舉翟躬身外側首
次仍落籥舉翟躬身內側首次合籥翟拜次并籥翟舞蹈微向外躬
身抱籥翟出右足次舞蹈微向內出左足次仍舞蹈微向外出右足
次合籥翟拜手第三成初合執籥翟平身向內讓次向外讓次平身
合執籥翟次屈左足跪次相對躬身受次向上合執籥翟蹲次平身
掩籥翟於內次平身合執籥翟次向內掖翟出手舒籥點右足於後
次轉向外點左足於後次向上植翟橫籥平身立次平身合舉籥翟
次并抱籥翟躬身向內讓次向外讓次向上平身并執籥翟立次并
植籥翟拜手次向內植翟舒籥點右足於後次轉向外點左足於後

次向上平身合執籥翟次拜次向內躬身開籥翟次轉向外次向上平身合執籥翟次拜手次向內掖翟出手舒籥至地屈右足跪次轉向外屈左足跪次合籥翟向上拜次植起翟拜手次平身掖籥翟於外次掖籥翟於內次合籥翟拜次轉向南躬身受右譜但載左佾其右佾皆相對如蹈左足者則爲蹈右足餘皆倣是此譜自

頒新樂後樂生不復肄習教師張廷諳尚能紀其容節因與校正爲譜識之升校新舞譜第一成初向上垂籥出翟出右足次微向外衡合籥翟次轉向內次向上掖翟呈籥平身立次植籥樹翟羽並籥次向外垂籥出翟出右足次起手開籥翟次向上衡合籥翟次向內躬身開籥翟次向上合籥翟躬身受次平身植籥樹舉翟於籥末次向內合籥翟躬身受次向上弓身出籥翟於外次向外合籥翟躬身受次向上開籥翟次向內合舉籥翟次向上合舉籥翟次點左足於前植籥樹落翟加於膝次大開籥翟次合舉籥翟次籥支翟次向外衡合

籥翟次向上平身出籥翟於內次躬身右植翟左橫落籥至地相並
次平身直交籥翟次向內衡合籥翟次出籥翟於南次向上合舉籥
翟次合籥翟躬身受次橫落翟植籥於上次合執籥翟跪次頓首第
二成初向上植翟橫籥次向外掖翟舒籥並肩出右足次橫落籥植
翟於上次向上開籥翟次合籥翟舞蹈向內躬身南讓次舞蹈北讓
次向上平身抱手開籥翟次合籥翟躬身受次向內肩翟垂籥躬身
出右足次肩籥垂翟出左足次向上植籥橫翟羽並籥次向內合籥
翟拜次向上合舉籥翟次向外合籥翟拜次向上垂籥出翟出右足
次開籥翟次合籥翟平身內讓次外讓次向外合籥翟拜次向上衡
合籥翟次躬身垂籥肩翟於內出左足次斜落籥斜植翟於籥末次
舉籥懷翟次點左足於前植籥橫落翟加於膝次向內掖翟舒籥並
肩出左足次向上出籥翟於外次向內橫落籥植翟於上次開籥翟
次向上掖翟出手垂籥次向內衡合籥翟次合執籥翟跪次頓首第

三成初揄翟平身側首向上呈籥並耳點左足於後次植籥橫舉翟於籥末次合舉籥翟次向內揄籥垂翟次向上橫落籥植翟於上次橫交籥翟次向外合籥翟躬身受次向上平身植籥橫翟柄末並籥次躬身衡籥出翟次向外揄翟舒籥並行出右足次向上合籥翟拜次向內出籥翟於南次向上開籥翟交足立次合籥翟內讓次外讓次合落籥翟至地躬身外側首出右足次合籥翟躬身受次微向內舉籥翟次向上植籥橫翟兩並籥次向外衡合籥翟次向上開籥翟次合籥翟拜次舉籥於內出翟躬身蹲次合籥於外垂籥躬身蹲次開籥翟於外次開籥翟於內次斜落籥斜植翟於末次大開籥翟次出籥翟於內次出籥翟於外次合執籥翟跪次頓首右新譜舞節與舊舞同惟先成列於樂懸之側三成舞畢引於生引舞生退與舊為異樂舞生就位舊有轉班鼓節以於其北而凡十三節而各就位退班亦如之其譜初三節先二節每節先擊鼓鼗二次擊鼓心一後一

節先擊鼓邊二次擊鼓心二次三節每節擊鼓心二又次三節每節擊鼓心三又次三節每節擊鼓心五末一節擊鼓心二共四十二擊又引導樂有迎鳳輦一曲送祝版迎犧牲粢盛省牲視膳用之朝元歌一曲迎神送神用之不知仿於何時新志以爲明初冷謙作亦未審所據蓋教坊之樂非雅聲也故其譜不載

述曰昔師乙語子貢曰歌者上如抗下如墜曲如折止如槁木倨中矩句中鉤纍纍乎端如貫珠故歌之爲言也長言之也說之故言之言之不足故長言之長言之不足故嗟歎之嗟歎之不足故不知手之舞之足之蹈之也又古之善歌者有言當使聲中無字字中有聲蓋字有喉脣舌齒等音不同須字字皆輕圓融入聲中令轉換處無磊塊此謂聲中無字如宮聲字而曲合用商音能轉宮爲商歌之此謂字中有聲其間義蘊無窮微妙難得恐非樂工之所能精亦非汾下識之所能辨也若汾者所謂僅志其鏗鏘鼓舞之末者也

闕里文獻考卷二十四終

闕里文獻考卷二十五

樂第六之三

樂之有聲假器從律樂之有容假器成文器也者樂之所以成也書命典樂必曰克諧詩頌和平必曰依磬而考工制度各有專官器之係於樂也重矣總器之凡厥有八音曰金石絲竹匏土革木鐘聲鏗鏗以立號石聲磬磬以立辨絲聲哀哀以立廉竹聲濫濫以立會鼓鼙之聲讙讙以立動堂上之樂貴人聲不欲以他樂亂而琴瑟乃君子所常御故以絲音爲之主堂下之樂貴人氣故以匏竹爲之主而聲之以金振之以玉節之以木爲祖而言之竅爲簫管合爲笙簧皆裁竹而成空圓廣狹雖難齊度琴瑟之絃以緩急易音琴瑟之體以燥濕變質故有絲不如竹竹不如肉之論論其精者則匏之音於卦爲艮其方東北其風條立春之氣也竹之音於卦爲震其方東其風明庶春分之氣也木之音於卦爲巽其方東南其風清明立夏之氣

也絲之音於卦爲離其方南其風景夏至之氣也土之音於卦爲坤其方西南其風涼立秋之氣也金之音於卦爲兌其方西其風閶闔秋分之氣也石之音於卦爲乾其方西北其風不周立冬之氣也革之音於卦爲坎其方北其風廣莫冬至之氣也夫八音者所以達四時之氣宣八方之風故奏之能和神人舞鳥獸易寒暑召風雲皆此器也闕里自宋徽宗大觀六年賜正聲大樂器一副於是始備太常制度其陳設之位堂上編鐘一虡在東編磬一虡在西俱北向柷一在編鐘北稍西敔一在編磬北稍東搏拊二又在柷敔北俱相向一絃三絃五絃七絃九絃琴各一瑟一在編鐘之南西上編磬之南亦如之東上堂下午階之東設簫篪塤各一爲一列西上和笙一在簫南巢笙一在篪南簫一在塤南午階之西亦如之東上鐘磬柷敔搏拊琴瑟工各坐於堂上塤篪笙笛簫工並立於午階東西歌工四人在柷敔東西俱相向執麾挾仗色掌事一人在樂虡之西東向金制

登歌鐘磬各一虡歌工四人簫壎篪籥巢笙和笙簫各二七星匏九曜匏閏餘匏各一摶拊二柷敔各一麾一一絃三絃五絃七絃九絃琴各二瑟四章宗明昌五年勅賜曲阜大子廟登歌樂一部將太常所餘鐘磬笙等等項修整降下元制登歌巢笙和笙皆增二爲四餘如金制武宗至大三年五十四代孫左三部照磨思逮以闕里久缺登歌樂器言於中書省移文江浙行省製造冬十月運赴闕里用之明闕里舊樂堂上編鐘一虡在東編磬一虡在西楹鼓一在編鐘之東足鼓一在編磬之西瑟四在鐘磬之北琴六在瑟北皆北向歌工六人在琴北摶拊二鼗鼓二在歌工北皆東西相向引樂麾一又在北西向堂下東階笙洞簫笛各三壎篪排簫各一皆北向以三人爲列凡四列西階亦如之柷一在匏竹東敔一在匏竹西相向文舞六佾三十六人秉羽籥在匏竹之南執旌引舞者二人在文舞北夾午階立太祖洪武七年用五十六代衍聖公言頒樂器於闕里鐘磬各

一虡琴十瑟四鳳簫洞簫塤篪笙笛各四搏拊二柷敔麾各一十四
年賜樂舞生緋紅葵花袍皂靴黑角冠黑介幘錦臂鞲各一百一十
羽籥各四十八旌節二應鼓一仍令舞生陳慶等十二人赴京師肄
習初文舞在匏竹上憲宗成化十二年祭酒周洪謨上言古者鳴球
琴瑟堂上之樂笙鏞柷敔堂下之樂而干羽舞兩階今羽舞居上而
樂器居下非古制也宜令典樂改正下禮官議從之又闕里舊有引
導樂笙笛洞簫頭管提鼓拍板各二凡十二人

國朝康熙五十八年

欽頒中和韶樂器一副柷一敔一編鐘十六編磬十六琴六瑟四笙六
簫六笛六塤二篪四排簫二闕里陳設樂器初沿舊制猶分堂上堂
下至乾隆十二年教習新樂成始壹遵今制陳樂器於露臺上舞佾
之外編鐘在東編磬在西塤一篪二排簫一爲一列在編鐘之北西
上笛三一在塤北一在篪北一在排簫北洞簫三在笛北瑟二在洞

簫北琴三在瑟北編磬之北亦如之東上楹鼓一在編鐘之東皆北向歌工東三人在琴東北西三人在琴西北笙六在歌工後搏拊二在歌工北東柷一西敔一在搏拊北麾二在柷敔北皆東西相向文舞生六佾三十六人在樂縣之中旌二在舞佾之北相向初闕里樂有足鼓鼗鼓又庫存有相鼓不知製於何時十三年春

皇上幸魯和碩莊親王兼樂部前期詣廟視樂器見之奏准並施於樂以足鼓與楹鼓同節設編磬之西北向鼗相與搏拊同節設搏拊之下東西相向焉此歷代樂器之數也按今器之不同於往代者笙不巢和並用琴無一三五九等絃之別而已其餘大抵皆沿古制爰取見所陳奏者彖器考義著之於篇金之屬一曰編鐘卽歌鐘也昔黃帝命伶倫鑄十二鐘以和五音此編鐘之始周禮小胥凡縣鐘磬半爲堵全爲肆鄭氏注云鐘磬者編縣之二八十六枚而在一虡謂之堵鐘一堵磬一堵謂之肆縣必以十六者蓋取十二律正聲及四清

聲也漢服虔以十二鍾當十二辰更加七律一懸爲十九鍾晉及宋齊懸皆十六梁武帝取五音二變三倍懸之爲二十一鍾後魏公孫崇合律呂正倍參懸之爲二十四鍾北周長孫紹遠援國語書傳七律七始之制合七正七倍懸之爲十四鍾隋復懸十六鍾至唐分大小二架兼用十六二十四枚之法宋初承唐制鐘磬以十六枚爲一虡而四清聲相承不擊仁宗景祐二年集賢校理李照建言十二律聲已備四清聲乃鄭衛之樂請廢之時學士馮元等駁之曰鐘磬十六皆本周漢諸儒之說及唐家典法所載宜仍如舊制帝令權用十二枚爲一格詔有司訪知音能考者以聞神宗元豐三年祕書監劉几奏復用四清聲哲宗元祐間禮部侍郎范鎭復言四清鐘不見於經舊置而弗用至劉几用之與鄭衛無異知禮院楊傑作元祐樂議以破之曰編鐘編磬十六其來遠矣豈獨見於周小胥之注哉漢成帝時犍爲郡於水濱得古鐘十六枚帝因是陳禮樂雅頌之聲以風

化天下其事載於禮樂志不爲不詳豈因劉几然後用哉王朴樂律聲太高歌者難逐故四清聲置而不用及神宗朝下二律則四清聲皆用而諧協矣今鎛鐘必十六管是四清聲已在其間自古無十二管之簫豈簫韶九成之樂即有鄭衛之聲乎時禮部太常亦言鎛樂法自係一家之言難以參用而樂如故制金元明皆承舊縣十六枚謂淸黃鍾之鐘與黃鍾鐘相應我

聖祖仁皇帝考定鐘律始以淸黃鍾不應正聲實應倍無射乃去四淸聲之鐘加四倍聲之鐘以倍無射倍應鍾當變宮之位而以倍夷則倍南呂當下羽之位與無射應鍾相應焉鐘體之制按周禮考工記六分其金而錫居其一謂之鐘鼎之齊又鳧氏爲鐘兩欒謂之銑銑閒謂之于于上謂之鼓鼓上謂之鉦鉦上謂之舞舞上謂之甬甬上謂之衡鐘縣謂之旋旋蟲謂之幹鐘帶謂之篆篆閒謂之枚枚謂之景于上之攠謂之隧十分其銑去二以爲鉦以其鉦爲之銑閒去二

分以爲之鼓間以其鼓間爲之舞修去二分以爲舞廣以其鉦之長
爲之甬長以其甬長爲之圜參分其圜去一以爲衡圜參分其甬長
二在上一在下以設其旋薄厚之所震動清濁之所由出侈弇之所
由興有說鐘已厚則石已薄則播侈則柞弇則鬱長甬則震是故大
鐘十分其鼓間以其一爲之厚小鐘十分其鉦間以其一爲之厚鐘
大而短則其聲疾而短聞鐘小而長則其聲舒而遠聞爲遂六分其
厚以其一爲之深而圜之其制扁而不圜側縣於虡唐殷盈孫五代
王朴猶皆遵用其法至宋李照胡瑗始改正其紐使下垂我
聖祖仁皇帝考定鐘聲以鐘體圜則周聲之而其聲皆同體扁則大面
聲必下小面聲必高且兩欒下垂口徑不平不能得渾厚中正之韻
乃更爲橢圓上下俱平之制又以鐘之取聲高下在於輕重厚薄之
實體及中空容積之度分乃本黃鍾之律先定其中空容積之度分
次考其實體之厚薄與夫鈞兩之重輕其法黃鍾鐘取黃鍾之龠以

八八重倍之得六十四觔再八倍之得五百一十二觔以五百一十二觔之實積今尺二百二十寸三百九十九分三百一十一釐五百二十毫爲中容數以六十四觔之實積二十七寸五百四十九分九百一釐四百四十毫爲體積數得重十三斤八兩厚一分五釐九毫外形除鈕高七寸四分四釐九毫中徑七寸一分四釐六毫上下各徑五寸三釐九毫雙龍爲鈕枚帶之間以八卦爲文十六鐘外形皆同自大呂以下遞減其容積而增其體積大呂鐘厚一分六釐八毫重十四斤三兩五錢中容二百一十八寸九百二十五分三百四十八釐四百八十毫大簇鐘厚一分七釐七毫重十四斤十五兩七錢中容二百一十七寸三百七十二分六百三十六釐八百毫夾鍾鐘厚一分八釐九毫重十六斤中容二百一十五寸二百九十七分三百七十七釐九百二十毫姑洗鐘厚一分九釐九毫重十六斤十三兩六錢中容二百一十三寸五百五十分五百七十七釐二百八十

毫仲呂鐘厚二分一釐三毫重一十八斤中容二百一十一寸二百一十五分九百一十一釐四十毫蕤賓鐘厚二分二釐四毫重一十八斤十五兩四錢中容二百九寸二百五十分七百六十釐三百二十毫林鐘鐘厚二分三釐三毫重十九斤十一兩三錢中容二百七寸七百二十九分二百八釐八百八十八毫夷則鐘厚二分三釐六毫重十九斤十五兩六錢中容二百七十寸一百八十分四百七十八釐八十毫南呂鐘厚二分五釐二毫重二十一斤五兩三錢中容二百四寸四百一十三分四百六十六釐二百四十毫無射鐘厚二分六釐六毫重二十二斤七兩五錢中容二百二寸八十四分三百九十八釐七百二十毫應鐘鐘厚二分八釐四毫重二十四斤中容一百九十八寸九百七十一分五百一十釐四百毫四倍律鐘則遞增其容積而減其體積倍夷則鐘厚一分三釐三毫重十一斤三兩七錢中容二百二十五寸一十六分七百五十五釐八百四十毫倍南

呂鐘厚一分四釐二毫重一十二斤中容二百二十三寸四百六十分三百一十一釐六百八十毫倍無射鐘厚一分四釐九毫重一十二斤十兩二錢中容二百二十二寸一百五十分二百一十一釐二百毫倍應鍾鐘厚一分五釐七毫重十三斤五兩中容二百二十寸七百七十七分二十三釐四十毫今之在縣者是也外有庫存舊鐘聲奔鬱而不揚其年代尺度輕重之原皆不可考徵之祖庭廣記載鐘制云黃鍾鐘重八斤六兩身高七寸五分旋高二寸一分項橫闊五寸七分直闊四寸八分口橫闊六寸二分直闊五寸一分大呂鐘重七斤七兩太簇鐘重七斤十二兩夾鍾鐘重八斤七兩姑洗鐘重九斤十兩仲呂鐘重九斤五兩蕤賓鐘重九斤十兩林鍾鐘重八斤十二兩夷則鐘重八斤十一兩南呂鐘重十斤十三兩無射鐘重九斤十三兩應鍾鐘重十一斤八兩清黃鍾鐘重十一斤三兩清大呂鐘重十二斤清太簇鐘重十三斤十二兩清夾鍾鐘重十二斤十二兩

體製並同黃鍾鐘不言其爲何代之制以見存舊鐘驗之輕重悉不相合且其所載斤兩忽重忽輕不依本律之高下爲損益亦未可據以爲準也編縣之制舊以四清鐘附於十二正聲之次今以四倍鐘列於十二正聲之前皆以陽律置上層陰呂置下層自東而西縣之縣鐘者曰筍虡周禮梓人爲筍虡天下之大獸五脂者膏者臝者羽者鱗者宗廟之事脂者膏者以爲牲臝者羽者鱗者以爲筍虡外骨內骨卻行仄行連行紆行以脰鳴者以注鳴者以旁鳴者以翼鳴者以股鳴者以胷鳴者謂之小蟲之屬以爲雕琢厚脣弇口出目短耳大胷燿後大體短脰若是者謂之臝屬恆有力而不能走其聲大而宏有力而不能走則於任重宜大聲而宏則於鍾宜若是者以爲鐘虡是故擊其所縣而由其虡鳴銳喙決吻數目顅脰小體騫腹若是者謂之羽屬恆無力而輕其聲清揚而遠聞無力而輕則於任輕宜其聲清揚而遠聞則於磬宜若是者以爲磬虡故擊其所縣而由其

處鳴小首而長摶身而鴻若是者謂之鱗屬以爲筍凡攫閷援簭之類必深其爪出其目作其鱗之而深其爪出其目作其鱗之而則於眡必撥爾而怒苟撥爾而怒則於任重宜且其匪色必似鳴矣爪不深目不出鱗之而不作則必穨爾如委矣苟穨爾如委則加任焉則必如將廢措其匪色必似不鳴矣故今縣編鐘猶以鱗屬飾筍簴承虡縣鐘於筍筍上刻業如鋸齒上樹崇牙飾飛集采羽繽紛流蘇騷殺詩所謂設業設虡崇牙樹羽者也古者以兩堅不能相和故撞鐘之具必以濡木海中有魚曰鯨有獸曰蒲牢蒲牢素懼鯨鯨魚擊則鳴後世因作蒲牢於鐘上而削桐爲魚形以擊之元時用茱萸木擊鐘未詳其形制今依大常製檀木爲椎形以叩鐘又古者受擊之地爲隧其狀深凹今則於鼓間獨高起以受擊亦今古之不相襲者也二曰鏞尚書笙鏞以閒商頌庸鼓有斁爾雅大鐘謂之鏞朱子曰鐘有編縣者有特縣者其特縣者器大而聲宏雜奏於八音之間則

絲竹之音皆爲其所掩而不可聽故但擊之以爲作止之節爾鏞是
也又鄭康成注尚書云鏞亦名鑮而陳暘據韋昭杜預之說以駁之
謂鏞之小者爲鑮不得與鏞比且云鑮之爲用其實編鐘也編鐘之
用其實歌鐘也一器而三異其名耳考儀禮大射禮西階之西頌磬
東面其南鐘其南鑮是鑮與編鐘明是二器陳氏之說固不可訓而
鑮配特磬鏞配鼗鼓其制又名不同鄭氏併而一之亦非也今廟庭
鏞鐘與鼗鼓對設在墀上未詳何時所造獸鈕無變平縣於虡與考
工之制殊異惟上狹下廣體備有三十六枚枚間有帶稍與古合體
高一尺六寸鈕高四寸厚八分銑間修一尺五寸五分廣一尺二寸
六分舞修一尺二寸九分廣一尺六分鼓厚一寸叩之聲近今之倍
應鍾而微下今律比衡律實高一律按以古律蓋黃鍾聲也筍虡純
朱無飾石之屬曰編磬即歌磬也或謂黃帝使伶倫爲之或謂堯使
毋句氏爲之廣雅云毋句氏磬十六枚黃氏云毋句叔之別名即禮

記明堂位叔之離磬是也歷代編縣損益因革之制大概與鐘同其材以泗濱爲最蓋取其土少水多聲和潤也然爲物出於天成非若鐘之有齊故和平爲最難周禮磬氏爲磬倨句一矩有半其博爲一股爲二鼓爲三參分其股博去一以爲鼓博參分其鼓博以其一爲之厚已上則摩其旁已下則摩其耑然則大小厚薄必以律呂遞損益之而後足以協衆器而無奪倫之病宋阮逸胡瑗作特磬尺度議者又或非之今廟庭所存舊磬十六枚祖庭廣記載其尺度云黃鍾磬股長一尺博五寸鼓長一尺四寸七分博三寸七分厚一寸一分大呂磬股長一尺博五寸二分鼓長一尺四寸四分博三寸七分厚九分大簇磬股長一尺博五寸鼓長一尺七寸五分博四寸五分厚一寸一分夾鍾磬股長九寸七分博五寸鼓長一尺四寸九分博三寸五分厚一寸二分姑洗磬股長一尺博四寸九分鼓長一尺四寸八分博三寸五分厚一寸三分仲呂磬股長一尺博四寸九分鼓長

一尺四寸七分博三寸六分厚一寸四分蕤賓磬股長九寸八分博五寸一分鼓長一尺四寸八分博三寸五分厚一寸四分林鍾磬股長九寸七分博五寸鼓長一尺四寸五分博三寸八分厚一寸四分夷則磬股長一尺博四寸八分鼓長一尺四寸八分博三寸五分厚一寸六分南呂磬股長一尺博五寸鼓長一尺四寸八分博三寸五分厚一寸八分無射磬股長一尺博五寸鼓長一尺四寸八分博三寸六分厚一寸八分應鍾磬股長一尺博五寸鼓長一尺四寸九分博三寸五分厚二寸淸黃鍾磬股長九寸八分博五寸鼓長一尺四寸博三寸五分厚一寸八分淸大呂磬股長一尺博五寸二分鼓長一尺四寸四分博三寸七分厚一寸淸太簇磬股長一尺博五寸二分鼓長一尺四寸七分博三寸七分厚二寸三分淸夾鍾磬股長九寸八分博五寸鼓長一尺四寸八分博三寸七分厚一寸五分十六磬縣間並博六寸五分察其制度既不能盡與周禮合又非逸琛等

所較之損益尺寸宜其一如舊編鐘之參差而不應律也今

欽頒新磬取考工記博一股二鼓三之說以黃鍾爲本使各磬大小一制按律呂上下相生之法而爲之厚薄又酌取范鎭黃鍾股九寸之說而折以今之尺度得股七寸二分九釐博五寸四分六釐七毫鼓一尺九分三釐五毫博三寸六分四釐五毫乃十分其股修以其一得七分二釐九毫爲黃鍾磬之厚餘十五枚以次增損大呂磬厚七分六釐八毫太簇磬厚八分九毫夾鍾磬厚八分六釐四毫姑洗磬厚九分一釐仲呂磬厚九分七釐二毫蕤賓磬厚一寸二釐四毫林鍾磬厚一寸六釐四毫夷則磬厚一寸七釐八毫南呂磬厚一寸一分五釐二毫無射磬厚一寸二分一釐三毫應鍾磬厚一寸二分九釐六毫倍夷則磬厚六分六毫倍南呂磬厚六分四釐八毫倍無射磬厚六分八釐二毫倍應鍾磬厚七分一釐九毫筍虡承以羽屬崇牙樅業樹羽垂纓之飾及新舊編縣之大並與編鐘同拊磬之具古

以濡木後世亦以桐魚元以角今依太常式以檀木爲之若鐘椎而小絲之屬一曰琴白虎通曰琴者禁也禁邪以正人心也昔神農氏始削桐爲琴虞舜揮之以歌南風其時止有宮商角徵羽五絃至周文武又各增一絃爲少宮少商因有七絃琴之制宋太宗仿蔡邕之舊更加二絃爲九絃名曰君臣文武禮樂正民心仁宗時又制兩儀琴十二絃琴十絃琴九絃琴同施於郊祀雅樂徽宗造大晟樂器更置一絃三絃之琴歷代以來制度不一考禮記明堂位古者有大琴中琴之別故爾雅大琴謂之離郭璞注爲二十七絃又韓詩外傳謂伏羲琴長七尺二寸史記謂古者琴長八尺一寸又有十三絃者十五絃者二十絃者此皆所謂大琴也若七絃九絃十絃十二絃於制爲中琴而其中惟七絃者今古因而不廢七絃琴體之制廣雅云長三尺六寸六分通考載孔子琴長三尺六寸四分釋之者曰七絃者應七始也長三尺六寸有奇象期之日也腰廣四寸象四時也首廣

六寸象六合也嶽闊三分象三才也額長二寸四分象二十四氣也前廣後狹象尊卑上圓下方象天地也徽十有三象十二律餘一以象閏也其形象鳳而朱鳥南方之禽樂之主也五分其身以三為上二為下參天兩地之義也上曰池言其平下曰濱言其服也今須七絃琴自嶽山至焦尾絃度用四倍黃鍾之分準以今尺得長二尺九寸一分六釐乃九十分黃鍾之度以其三為嶽山之厚以其二十七為額長以其六十三為額廣以其七十二為肩廣以其五十四為腰廣尾廣亦如之設雁足於絃度四分之三立第七徽於絃度之半謂之中徽再各半之立第四徽及第十徽於第四徽至嶽山之半立第一徽第十徽至焦尾之半立第十三徽復三分其絃度於其一分立第五徽二分立第九徽於第五徽至嶽山之半立第二徽第九徽至焦尾之半立第十二徽復五分其絃度於其一分立第三徽二分立第六徽三分立第八徽四分立第十一徽此製琴之式也至於

取聲定調之法唐人先以管色合字定宮絃乃以宮絃下生徵徵上生商上下相生終於少商下生者隔二絃上生者隔一絃朱子深取其說以爲絲聲不易之法宋人之制絃有三節聲自焦尾至中徽爲濁聲又上至四徽爲中聲又上至一徽爲清聲樂工指法按中徽一絃爲黃鍾按上爲大呂二絃爲太簇按上爲夾鍾三絃爲姑洗按上爲仲呂四絃爲蕤賓單彈五絃爲林鍾按上爲夷則六絃爲南呂按上爲無射七絃爲應鍾按上爲清黃鍾各隨鍾律彈之咸應仲呂之商又宋七絃琴圖謂黃鍾大呂並用慢角調故於大絃十一徽應三絃散聲太簇夾鍾並用清商調故於二絃十徽應四絃散聲姑洗仲呂蕤賓並用宮調故於三絃十一徽應五絃散聲林鍾夷則並用慢宮調故於四絃十徽應六絃散聲南呂無射應鍾並用蕤賓調故於五絃十徽應七絃散聲今制則以三絃立宮四絃以下爲商角徵羽一絃二絃則爲倍徵倍羽樂工指法四絃以上用散勾五絃以下用

散挑琴之絃以十二絲爲一綸宮絃用八十一綸商絃用七十二綸角絃用六十四綸徵絃用五十四綸羽絃用四十八綸倍徵絃用一百八綸倍羽絃用九十六綸若夫旋宮換調

御製律呂正義備載其定聲之位而太常樂工則仍倣唐人吹管定絃之法故四時雖各奏月調而琴不更譜焉二曰瑟陳暘云瑟者閉也所以懲忿窒欲正人之德也前其柱則清卻其柱則濁昔者庖犧氏作瑟本五十絃黃帝使素女鼓之哀不自勝乃破爲二十五絃考禮記明堂位古者原有大瑟小瑟之別故爾雅曰大瑟謂之灑又三禮圖云大瑟長八尺一寸廣一尺八寸二十三絃用十九絃其餘四絃謂之番番贏也頌瑟長七尺二寸廣一尺八寸二十五絃然則今所用者蓋頌瑟也考宋大晟樂之瑟長七尺二寸以桐爲背以梓爲腹而漆其壁與首尾練絲熟而朱之又於首尾之下爲兩孔使其聲條達書即記所謂清廟之瑟朱絃而疏越者是也設絃二十五絃各一

柱以第一絃至十二絃為十二律中聲以十四絃至二十五絃為十
二律清聲中清相應雙彈之今瑟用黃鍾之度得七寸二分九釐為
首長倍之為尾長六倍之為絃度九倍之為通長又以倍黃鍾之度
為首廣二十分其首廣去三以為尾廣去二以為後隱廣去一以為
前隱廣其前首以黃鍾之度為通高十分之以其一為前後梁之高
廣以其六為前首之額厚以其八為後尾之通高以其五為尾厚首
自邊至足用黃鍾三分之二尾自邊至足用黃鍾之半而以黃鍾四
分之一為邊厚二十五絃並三倍黃鍾之數用絲二百四十三綸中
一絃用黃餘以朱其定聲取調之法以黃鍾正宮之下徵定中絃散
聲復以中絃全度四分之三設柱以和之以上十二絃為濁音一均
之分散聲皆和以黃鍾宮之徵音下十二絃為清音一均之分散聲
皆和以大呂宮之徵音取徵音者以絲音尚徵也此二均已定乃隨
各宮調設柱以別度分之遠近依次遞遷而旋相為用焉如一絃定

某律而六絃十一絃亦取某律某聲而爲某字二絃定某律其七絃十絃亦取某律某聲而爲某字三絃以下準此移柱改絃旋宮轉調而七調無不可通律呂無不爲用矣竹之屬一曰排簫劉熙逸雅云簫者肅也聲肅肅而清也昔舜作十管簫長二尺其形參差如鳳翼音如鳳聲故世謂之鳳簫詩周頌簫管備舉禮記月令均簫管周禮小師掌教簫笙師掌龡簫爾雅大簫謂之言小者謂之筊郭璞注云編二十三管長一尺四寸曰言十六管長一尺二寸曰筊又名籟今排簫十六管蓋所謂筊也蔡邕曰簫編竹有底大者二十三管小者十六管長則濁短則清以蜜蠟實其底而增減之則和陳暘曰管無底而善應故謂之言有底而交鳴故謂之筊有底無底其說不同今之排簫編如鳳翼左律右呂十二正聲四倍聲凡十六管皆無底同徑二分七釐四毫六絲合黃鐘之徑度而十六管之長則各依其本律左以倍夷則爲第一管長今尺九寸一分二毫次倍無射長八寸九釐

次黃鍾長七寸二分九釐次太簇長六寸四分八釐次姑洗長五寸七分六釐次蕤賓長五寸一分二釐次夷則長四寸五分五釐一毫次無射長四寸四釐五毫右以倍南呂爲第一管長八寸六分四釐次倍應鍾長七寸六分八釐次大呂長六寸八分二釐六毫次夾鍾長六寸六釐八毫次仲呂長五寸三分九釐三毫次林鍾長四寸八分六釐次南呂長四寸三分二釐次應鍾長三寸八分四釐截以木櫝通櫝高一尺一寸五分橫如之髹以朱漆描金爲飾二曰洞簫漢邱仲作唐人謂之尺八截紫竹爲之宋元以前雅樂皆無此器所稱簫者皆排簫也明始以洞簫隸樂官今制用四倍黃鍾之管爲體定徑爲四分三釐五毫得黃鍾之分一尺一寸五分七釐二毫大呂之分一尺八分三釐六毫太簇之分一尺二分八釐六毫夾鍾之分九寸六分三釐二毫姑洗之分九寸一分四釐三毫仲呂之分八寸五分六釐二毫蕤賓之分八寸一分二釐七毫林鍾之分七寸七分一

釐四毫夷則之分七寸二分二釐四毫南呂之分六寸八分五釐七毫無射之分六寸四分二釐一毫應鍾之分六寸九釐五毫乃以姑洗仲呂之分相併得一尺七寸七分五毫聲應下羽上字爲通長以蕤賓林鍾之分相併得一尺五寸八分四釐二毫聲應變宮尺字爲出音孔以夷則南呂之分相併得一尺四寸八釐一毫聲應宮聲工字爲第一孔以無射應鍾之分相併得一尺二寸五分一釐七毫聲應商聲凡字爲第二孔以黃鍾大呂之分相併折中得一尺一寸二分四毫聲應角聲六字爲第三孔以太簇夾鍾之分相併折中得九寸九分五釐九毫聲應變徵五字爲第四孔以夷則南呂太簇夾鍾四律之分相併折中再半之得八寸五分聲應徵聲乙字爲第五孔以夷則南呂之分相併折中得七寸四釐聲應變宮尺字爲後出孔而與出音孔同聲相應焉再以六字孔與高尺字孔之分相併得一尺八寸二分四釐五毫適合本管倍姑洗之分以取低上字又以高

工字高凡字相併折中之分五寸九分三釐與乙字孔八寸五分之
分相併而折中之得七寸二分一釐五毫適合本管夷則之分以取
高上字諸孔內無高工字高凡字孔則以工字代高工以凡字代高
凡而合乙字以取之三曰笛風俗通曰笛滌也蕩滌邪志納之雅正
也周禮笙師掌教吹篴杜子春謂如今時所吹五孔竹篴然古篴本
四孔漢京房加一孔以應商聲故五孔耳蔡邕曰形長尺圍寸無底
有穴又按房邕及晉荀勖梁武帝諸笛制皆以合聲爲角音孔亦皆
五宋大常笛則六孔依編架黃鍾爲合聲兼二變而吹之以從下而
上第一穴爲太簇半竅爲大呂次上穴爲姑洗半竅爲夾鍾又次上
穴爲仲呂又次上穴爲林鍾半竅爲蕤賓又次上穴爲南呂半竅爲
夷則變聲爲應鍾謂用黃鍾清與仲呂變徵謂之變聲半竅爲無射
後一穴爲黃鍾清不以橫吹而有後穴大抵如今洞簫之制也又宋
李宗諤樂纂云橫笛小篪也有觜者謂之義觜笛今之笛皆橫吹而

無義猶是茲篪之變制予其制用四倍黃鍾之管爲體定徑四分三釐五毫與簫徑同第篪之體長得本管律呂之倍與正笛之體短得本管律呂之正與半短則聲高故尺字應簫之五字而工字應簫之乙字焉其開孔自吹口至末通長一尺二寸五分一釐七毫得無射應鍾相併之分爲乙字聲應商聲自笛末至出音孔開其中有二孔最下一孔爲黃鍾之分得一尺一寸五分七釐二毫其上一孔爲大呂之分得一尺八分三釐六毫同爲上字聲應角聲又次則出音孔爲低尺字得太簇夾鍾相併折中之分九寸九分五釐九毫聲應變徵出音孔之上其第一孔爲工字則姑洗仲呂相併折中之分得八寸八分五釐二毫聲應徵聲第二孔爲凡字則蕤賓林鍾相併折中之分得七寸九分二釐一毫聲應羽聲第三孔爲六字則夷則南呂相併折中之分得七寸四釐聲應變宮第四孔爲五字則無射應鍾相併折中之分得六寸二分五釐八毫爲通長之半聲應宮聲第五

孔則以無射應鍾相併折中之分與姑洗仲呂相併折中之分之半相併又折中取之得五寸三分四釐二毫與通長同爲乙字同應商聲最上第六孔則以姑洗仲呂相併折中之分半之得四寸四分二釐六毫適合第一孔之半分與出音孔同爲尺字同應變徵再以尺字孔與六字孔之分相併得一尺一寸四分六釐六毫適合本管黃鍾之分以取低上字又以高工字高凡字相併折中之分三寸七分四釐與乙字孔五寸三分四釐二毫之分併而折中之得四寸五分四釐一毫適合本管半姑洗之分以取高上字諸孔內無高工字高凡字則以工字代高工凡字代高凡而合乙字取之連吹口以上共管長一尺八寸五分以金飾爲龍首尾故又謂之龍笛焉四曰篪篪者嗁也聲從孔出如嬰兒啼也世本云暴辛公造爾雅曰大篪謂之沂郭璞注以竹爲之長尺四寸圍三寸一孔上出寸三分名翹橫吹之小者尺二寸但其制有十孔九孔八孔七孔六孔之異言十孔者

陳氏樂書引先儒之說也言九孔者賈公彥之說也言八孔者廣雅之說也言七孔者鄭衆之說也言六孔者蔡邕之說而宋篪之制也聶崇義獨以八孔爲是陳暘則兼收衆說曰六孔六律之正聲也八孔八音之正聲也十孔五聲五倍之聲也獨以鄭氏七孔之注爲失考邢昺疏云鄭司農注周禮云篪七孔蓋不數其上出者故七也則鄭氏與廣雅蓋同一制矣今制內開一孔外開五孔末開二出音小孔連吹孔及底孔共爲十焉其法用三十二倍黃鍾之管爲體得八分七釐以爲篪之徑又定半太簇半夾鍾相和之分爲九寸九分五釐九毫半姑洗半仲呂相和之分爲八寸八分五釐二毫半蕤賓半林鍾相和之分爲七寸九分二釐一毫半夷則半南呂相和之分爲七寸四釐半無射半應鍾相和之分爲六寸二分五釐八毫半黃鍾半大呂相和之半爲五寸六分二毫故自吹口至管末用半太簇半夾鍾相和之分得九寸九分五釐九毫於管末設底開一孔爲工字

應宮聲與簫之工字笛之五字合用半姑洗半仲呂相和之分與半
蕤賓半林鍾相和之分相併折中得八寸三分八釐六毫開出音二
小孔爲低六字聲應角聲次用半夷則半南呂相和之分得七寸四
釐開向外第一孔爲五字聲應變徵次用半無射半應鍾相和之分
與半黃鍾半大呂相和之分之半相併折中得五寸九分三釐開向
外第二孔爲乙字聲應徵聲次用半太簇半夾鍾相和之分之半得
四寸九分七釐九毫乃通體之半開向外第三孔爲上字聲應羽聲
次用半蕤賓半林鍾相和之分之半得三寸九分六釐開向外第四
孔爲工字聲應宮聲與底孔相應次用半無射半應鍾相和之分之
半與半黃鍾半大呂相和之分之四分之一相併折中得二寸九分
六釐五毫開向外第五孔爲凡字聲應商聲次用半太簇半夾鍾相
和之分之四分之一得二寸四分八釐九毫開向內一孔爲高六字
聲應角聲與出音孔相應至尺字孔本應取於半姑洗半仲呂相和

之分之半因其位適與工字孔近難於設孔故於乙工二字孔合取之猶簫笛之合尺六二孔取上字也五曰管昔女媧氏命娥陵氏始爲都良管以一天下之音爲斑管以合月星辰之會帝高辛氏又爲展管商頌曰嘒嘒管聲周頌曰簫管備舉樂記曰從以簫管周官小師掌鼓之瞽矇掌播之笙師掌教吹之則管爲樂器之尙也久矣第古者之管其制不傳考鄭氏注周禮云管如篪六孔如笛而小併兩而吹之與今之前後九孔借哨取聲者特異而唐人有雙鳳太平諸管宋又有拱宸管前籍載其制度而譜亦並亡今世之用惟頭管而已俗樂取之雅樂不尙焉按

御製律呂正義云頭管之制以黃鍾爲體徑得今尺二分七釐四毫其長則用姑洗之分除哨口得五寸七分六釐爲合字設以上字哨乃應笛之合字自此以上定五寸三分九釐三毫爲仲呂之分五寸一分二釐爲蕤賓之分四寸八分六釐爲林鍾之分四寸五分五釐一

毫爲夷則之分四寸三分二釐爲南呂之分四寸四釐五毫爲無射之分三寸八分四釐爲應鍾之分三寸六分四釐爲半黃鍾之分三寸四分一釐三毫爲半大呂之分三寸二分四釐爲半太簇之分三寸三釐四毫爲半夾鍾之分用蕤賓林鍾之分相併折中得四寸九分九釐爲第一四字孔應宮聲次用夷則南呂之分相併折中得四寸四分三釐五毫爲第二乙字孔應商聲次用半黃鍾半大呂相併折中之分與無射應鍾相併折中之分再併而折中之得三寸七分三釐五毫爲第三上字孔應角聲次用半黃鍾半大呂相併折中之分得三寸五分二釐九毫爲第四後出之孔應清角變徵之間於笛應高上低尺之間所謂勾字也次用半太簇半夾鍾相併折中之分得三寸一分二釐七毫爲第五尺字孔應變徵次用四字孔之分之半得二寸四分九釐五毫適當半蕤賓半林鍾相併折中之分爲第六工字孔應徵聲次用尺字孔之分之半得一寸五分六釐八毫適

當半太簇半夾鍾相和之分之四分之一爲第七六字孔應變宮次用乙字孔之分之四分之一得一寸一分八毫適當夷則南呂相併折中之分之四分之一爲第八後出之五字孔應宮聲次用六字孔之分之半得七分八釐四毫適當半太簇半夾鍾相和之分之八分之一爲最上第九孔高乙字應商聲而凡字則合工六二孔取之高上字則稍於高乙字中焉此黃鍾大管之制也又有半黃鍾小管八孔取音兒九今引導樂用九孔大管故第詳大管之制又簫笛篪皆有姑洗仲呂之別姑洗簫笛皆四倍黃鍾之積篪則又八之爲三十二倍仲呂簫笛皆三倍半黃鍾之積篪則又八之爲二十八倍所以備陰陽二均也今

匏

頌樂器惟有陽律一均故不並詳仲呂管之度而匏土之音亦惟載黃鍾一均焉匏之屬曰笙劉熙逸雅云笙生也象物之貫地而生也女媧氏始制爾雅大笙謂之巢小笙謂之和郭璞注云列管匏中施

簧管端大者十九簧小者十三簧又三十六簧曰竽宋笙制第一管爲頭子應鍾清聲第二管爲中音管黃鍾正聲應中音子第三爲第三管應鍾正聲應頭子第四爲第四管南呂正聲應第五子第五爲第中呂管無射正聲無應第六爲大托管蕤賓濁聲應托聲第七爲大五管大呂正聲無應第八爲大韻管姑洗濁聲有應第九爲第五子南呂清聲應第四管第十爲中音子黃鍾清聲應中音第十一爲托聲管蕤賓正聲應大托第十二爲著聲管姑洗正聲應大韻第十三爲仙呂管夾鍾正聲無應第十四爲商聲管太簇正聲第十五爲平調子林鍾清聲第十六爲平調管林鍾正聲第十七爲後韻太簇濁聲應商聲第十八爲義聲管夷則正聲無應第十九爲托聲管中呂正聲無應蓋所謂巢笙也今制損去二簧凡十七簧通匏高一尺六寸五分匏高二寸三分圓徑二寸五分三釐吹高一寸二分五釐十七管皆徑一分六釐五毫其出音孔去簧之長短則以三十二分黃

鍾管之七為體定黃鍾之分為四寸三分九釐二毫大呂之分為四寸一分一釐三毫太簇之分為三寸九分四毫夾鍾之分為三寸六分五釐六毫姑洗之分為三寸四分七釐仲呂之分為三寸二分五釐蕤賓之分為三寸八釐四毫林鍾之分為二寸九分二釐八毫夷則之分為二寸七分四釐二毫南呂之分為二寸六分二毫無射之分為二寸四分三釐七毫應鍾之分為二寸三分一釐三毫以黃鍾之分與大呂之分相併折中得四寸二分五釐二毫聲應姑洗之律為低上字管倍之得八寸五分五毫聲應蕤賓之律為低尺字管以太簇夾鍾之分相併折中得三寸七分八釐聲亦應蕤賓為高尺字管倍之得七寸五分六釐聲應夷則之律為低工字管以姑洗仲呂之分相併折中得三寸三分六釐聲亦應夷則為高工字管倍之得六寸七分二釐聲應無射之律為低凡字管以蕤賓林鍾之分相併折中得三寸六毫聲亦應無射為高凡字管倍之得六寸一釐二毫

聲應半黃鍾之律爲低六字管以夷則南呂之分相併折中得二寸六分七釐二毫聲亦應半黃鍾爲高六字管倍之得五寸三分四釐四毫聲應黃鍾之律爲低五字管以無射應鍾之分相併折中得二寸三分七釐五毫聲亦應黃鍾爲高五字管倍之得四寸七分五釐聲應太簇之律爲低乙字管以黃鍾大呂相和之分與太簇夾鍾相和之分相併折中得四寸一釐六毫聲在姑洗蕤賓之閒爲勾字管高上字管之分與低上同最低工字乙字管之分與低工低乙同而高凡字亦有二管各管字皆與笛相應其施管之法自上字以下諸管聲遞低則漸長而軟以上諸管聲遞高則漸短而硬攢管之法以上字列首二管次低乙字次低五字次低凡字次低尺字次低工字次高五字次勾字次高凡字次高工字次高尺字次高六字次低六字次低尺字次低乙字而以高凡字管列第十七焉土之屬曰壎白虎通曰壎之爲言熏也熏烝而萌也王子年拾遺記云庖羲氏造詩

小雅伯氏吹壎爾雅大壎謂之嘂郭璞注云灼土爲之大如鵝子銳上平底形如稱錘又作塤周禮小師教之瞽矇播之笙師吹之陳暘曰壎之爲器平底六孔水之數也中虛上銳火之形也以水火相合而後成器亦以水火相合而後成聲又有雅壎頌壎之別焉馬端臨云古雅壎如雁子頌壎如雞子宋初無頌壎至皇祐中始制頌壎前下一穴爲太簇上二穴右爲姑洗啓下一穴爲仲呂左雙啓爲林鍾後二穴一啓爲南呂雙啓爲應鍾合聲爲黃鍾頌壎雅壎對而吹之今制用八倍黃鍾之管爲體而以半夷則半南呂相併折中之分得二寸二分一釐七毫爲內高其腹內徑則一寸七分二釐二毫其底內徑則一寸一分四釐八毫其定字以頂孔應黃鍾之律爲工字以半無射半應鍾相併折中之分得一寸九分七釐一毫聲應姑洗者爲前面居中第一孔六字半之得九分八釐五毫聲應半黃鍾者爲後面偏右之第五孔尺字以黃鍾大呂相併折中之四分之一得一

寸七分六釐四毫聲應蕤賓者爲前面偏左之第一孔五字以太簇夾鍾相併折中之四分之一得一寸五分六釐八毫聲應夷則者爲前面偏右之第三孔乙字以姑洗仲呂相併折中之四分之一與蕤賓林鍾相併折中之四分之一相併而折中之得一寸三分二釐爲後面偏左之第四孔上字六孔中獨無凡字則以工字孔代之古壎徹黑雖取義水德實於律呂無與今則與洞簫篪笛皆髹之以朱而以金繪爲雲龍之飾焉革之屬一曰鼗鼓周禮鼓人以鼗鼓鼓軍事又韗人爲皐陶長八尺鼓四尺中圍加三之一謂之鼗鼓又作賁爾雅曰大鼓謂之賁卽詩云賁鼓維鏞是也又名縣鼓卽禮器云縣鼓在西是也今制面徑四尺五分腹徑五尺長三尺三寸繢以雲龍五采鼓腰有四環平縣於架架四柱柱高七尺一寸縱橫各五尺三寸二曰楹鼓禮記明堂位殷楹鼓鄭氏注云楹謂之柱貫中上出也又名建鼓儀禮大射禮建鼓在阼階西南鄭氏注云建猶樹也以木貫

而載之樹之跗也魏晉以降復商制而植之隋唐又棲翔鷺於上宋更設重斗方蓋業以朱網張以絳紫繡耀飾以五采羽今制面徑二尺七寸腹徑三尺長三尺二寸中貫以柱下設獸跗上覆黃蓋頂貫翔鷺四旁垂五采流蘇三曰足鼓禮記明堂位夏后氏之鼓足鄭氏注云足謂四足也賈氏曰足鼓以趺承之卽左傳楚伯棼射王鼓跗是也又考隋書音樂志云革之屬五一曰建鼓夏后氏加四足謂之足鼓殷人柱貫之謂之楹鼓周人懸之謂之懸鼓然則足也楹也建也鼓也懸也蓋名異而實則一耳今制面徑二尺八寸五分腹徑三尺四寸長二尺六寸下承以足高三尺六寸跗如十字縱橫二尺二寸高六寸五分四曰搏拊周禮太師大祭祀帥瞽登歌令奏擊拊鄭康成云拊形如鼓以韋爲表著之以糠亦以節樂又禮記明堂位作拊搏今制面徑六寸二分腹徑一尺七寸長一尺一寸五分中實以糠髹以紅髹漆作則挂於頸以手拍之闋則臥於架上架高四一尺

五寸橫九寸座廣一尺六寸五曰相鼓禮記樂記云治亂以相鄭氏注曰相以節樂即拊也按上文既云會守拊鼓下又曰治亂以相則明屬二物其非拊也審矣又孫炎曰整其亂行節之以相赴敵迅疾趣之以雅是相與雅同為節武舞之器故唐人於武舞中用之但孔穎達云相所以輔相於樂亂理也而方慤亦云治亂而使之理乃所以助樂之和故曰治亂以相則相又不專用於武舞矣今制面徑四寸三分腹徑如之長一尺二寸臥置於架以桴擊之架同搏拊六曰鼗鼓制書下管鼗鼓周禮小師掌教鼓鼗瞽矇掌播鼗儀禮大射禮鼗倚於頌磬西紘鄭氏注云鼗如鼓而小持其柄搖之旁耳還自擊又爾雅大鼗謂之麻小者謂之料又作鞀禮記月令修鞀鞞又作鞉詩商頌置我鞉鼓劉熙逸雅鞉導也所以導樂作也今制面徑五寸九分腹徑七寸八分長六寸五分植柄於腹兩旁有耳維以紅絲繩架高一尺九寸橫九寸七曰提鼓周禮大司馬師帥執提鄭衆云提

謂馬上鼓有曲木提持鼓立馬髦上者故謂之提按此則提鼓乃軍中之飾今引導樂所用之提鼓纖腰廣首維以紅絲絛蓋即宋蕭思所謂細腰鼓耳是胡部樂器非雅樂器也其制面徑五寸八分腹徑五寸長七寸五分有環繫繩以便提挈禮記曰鼓無當於五聲五聲弗得不和故革之屬獨不用鍾律木之屬一曰柷二曰敔又作圉尙書合止柷敔詩頌鼗磬柷敔周禮小師掌敎柷敔禮記樂記有椌楬明堂位有揩擊先儒皆注爲柷圉蓋柷敔以椌楬爲體椌楬以揩擊爲用樂之始作擊柷以合之樂之將終擽敔以止之也柷之制前代皆形如漆桶正方二尺四寸深一尺八寸中容十斛內有椎柄連底挏之令左右擊唐制則旁開一孔納手於內擊之以舉樂宋仁宗乾道間又從禮官議東方圖以青隱爲青龍南方圖以赤隱爲丹鳳西方圖以白隱爲騶虞北方圖以黑隱爲靈龜中央圖以黃隱爲神螾陳暘曰陰始於二四終於八十陰數四八而以陽一主之用以作樂

居宮縣之東所以象春物之成始也今制折以今尺用二倍黃鍾之度得深一尺四寸五分八釐復改正方者爲斗狀上廣下狹仍以十龠之積均之得上方二尺一寸八分七釐下方一尺六寸九分四毫鼓柷者謂之止形如椎柄長二尺四寸敔之制古者狀如伏虎背刻二十七齟齬以木長尺櫟之唐制用竹長二尺四寸析爲十二莖先擊其首次三戛齟齬宋仍其制亦碎竹以擊其首而逆戛之以止樂陳暘曰伏虎西方之陰物也二十七齟齬三九之數也櫟之長尺十之數也陽成三變於九而以陰十勝之用以止樂居宮縣之西所以象秋物之成終也今制亦刻木爲伏虎用黃鍾之數高七寸二分九釐三倍之得長二尺一寸八分七釐二十七齟齬皆高一寸九分長六寸三分座高六寸四分長九寸二分廣二尺鼓敔者謂之籈其制度及戛法皆仍唐宋之舊　三曰拍板所以代抃而節樂蓋古者舂牘之遺意也創於唐時胡部樂中用之其制長闊如手厚寸餘以韋連

之大者九版小者六版宋亦用六版長寸上銳薄而下圜厚以檀若桑木爲之今長二尺六寸六分闊二寸四分厚五分側木爲兩連以絲繩引導樂用以爲節文舞之器一曰籥二曰翟詩衛風左手執籥右手秉翟禮記文王世子秋冬學羽籥周禮籥師掌教國子舞羽歙籥祭祀則鼓羽籥之舞考籥之制古有六孔者用以吹籥詩所歙之豳籥是也三孔者用以舞即舞人所執之籥也鄭康成以爲文舞有持羽吹籥者其說恐誤翟析白羽爲之詩所謂無冬無夏值其鷺羽是也又劉瓛云凡執籥秉翟者左手籥右手翟未開舞時籥在內翟在外籥橫而翟縱蓋左手屬陽右手屬陰陽主於聲陰主於容故左籥而右翟和順積中英華發外故籥內而翟外籥象衡運準平翟象表端繩直故籥橫而翟縱也爾雅大籥謂之產其中謂之仲小者謂之箹今制竹籥長一尺四寸圍徑一寸開三孔朱漆翟以木爲柄長一尺七寸朱漆金龍首上植雉尾引樂之器曰麾麾所以指麾也周

禮巾車建大麾以田以封藩國鄭氏注云以色則黑夏后氏之所建
也後世以縑帛爲之繪升龍其上執之以令樂工樂作則舉止則偃
宋仁宗景祐五年改作小麾承以雙龍錯采爲信幡字樣元制亦繪
金雙龍明用紅羅長七尺兩面繪雲龍一升一降上下有金彩花板
上繪雲下繪山木朱干長一丈飾以朱漆銅龍頭銜白明以前麾止
用一今則繡爲二長七尺闊一尺身用朱紵絲首則以青篆書中和
二字金[illegible][illegible]繪金升龍朱干長九尺上飾龍首承麾其上架高一尺
七寸五分[illegible]二尺引舞之器曰節即節旄也周禮有旄人鄭氏注云旄
[illegible]牛尾[illegible][illegible]所持以指揮文爾雅和樂謂之節蓋樂之聲鼓以節之
舞之容飾以節之今制引舞節二亦以旄牛尾茜爲赤色凡九就有
[illegible]朱干長九尺金龍爲曲首以雜飾架高二尺二寸廣二尺歌生所執
有笏者忽也備忽忘也一名手版禮玉藻笏天子以璆玉諸侯以
象大夫以魚須文竹士以竹本象可也笏度二尺有六寸其中博二

寸其殺六分而去一凡有指畫於君前用笏造受命於君則書於笏

明制四品以上用象牙五品以下用木而未詳樂舞生之用

本朝太常儀制凡歌生皆執手版闕里自更定冠服後亦增用焉其制木質粉飾長一尺三寸五分下寬二寸五分上殺三分通厚三分

樂舞生冠服宋釋奠文宣王登歌樂執麾挾仗色掌事平巾幘樂工黑介幘並緋繡鸞袍白絹抹帶元宣聖廟樂工黑漆冠綠羅生色胷背花袍皂靴明文廟樂生服緋袍展角幞頭革帶皂靴文舞生冠服同今制文廟樂舞生服紅緞葵花補袍綠紬帶銅裹金起焰金棱帽頂皂靴執事生服青絹袍帽頂同先是闕里樂舞生冠服猶沿用前明舊制雍正二年禮部侍郎王景曾始奏定一如國子監之制樂舞生宋金皆孔氏子弟肄習供祀元世祖中統三年正月修宣聖廟成闕九月東平路總管嚴忠範請補廟學樂工始用他姓明太祖洪武七年勅宣聖廟四時祭祀所用樂舞生於府州縣儒學生員內或於

民間俊秀子弟內選專壹在廟習演樂舞照廩膳生員事例除本身優免外仍免供給人二丁是年於濟寧曲阜等處選到張壽陳慶等一百二十名神宗萬歷四十年山東提學道奏准樂舞諸生准令讀書量儒童一體考試取中文理優通者發兗州府學充附不拘額數又擇文理粗通者四名給以衣巾暫寄曲阜縣學在廟領班

國朝順治元年山東巡撫方大猷題准額設樂舞生二百四十名優免之例俱如前朝十三年部議入學名數准照大學例取三十六名送府學充附領班衣巾四名送縣學充附雍正五年山東學政王世琛奏准樂舞生照會典止設一百五十四名每於考試擇其文理優長者酌取四名入曲阜縣學充附其撥兗州府學充附之三十六名俱行裁革

述曰嗚呼聲音之道亦難言矣哉必稽古今考傳記效氣物和心耳默會乎先王制作之本原而精通乎天地萬物之故乃可得而言也

昔在成周樂備六代琴瑟羽籥皆肄成均故上自王朝下及侯國如師曠師乙伶州鳩者流類能契精微習器數用以傳子孫而著氏族秦漢以來此道崩壞制氏之業久絕不傳後世言樂者若荀勖阮咸牛弘何妥萬寶常裴知古王朴和峴范鎮胡瑗阮逸李照楊傑劉几魏漢津蔡元定陳暘張鶚李文察朱載堉之屬各以一家言紛紜聚訟就中惟咸稱神解寶常知古雅號知音元定深究理數之奧其他沾沾者不過較長短於累黍之縱橫定正哇於聲調之高下更或求之斷爛殘闕之簡篇蝕沒銷沉之尺量其誣之甚者至請人君指度苟脅一時而欲以協神人垂萬世難已蓋古者以律管起尺度由母生子也後世以尺度定律管以子識母矣差之毫釐謬以千里然則非好學深思而別具宿悟神契者又烏足以與於斯邪

閩里文獻考卷二十五終